

ଜଗନ୍ନାଥ-ଚେତନାର ଉତ୍ସବ ଓ ବିକାଶ

ଡକ୍ଟର ବାସୁଦେବ ସାହୁ

ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାର ଉଦ୍ଭବ ଓ ବିକାଶ

ଡକ୍ଟର ବାସୁଦେବ ସାହୁ (ସ୍ମୃତ)
ସାଧ୍ୟାପକ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା-ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗ
ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ବାଣୀ ବିହାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାର ଉଦ୍ଭବ ଓ ବିକାଶ

ଲେଖକ :

ଡକ୍ଟର ବାସୁଦେବ ସାହୁ (ସୁବ୍ରତ)
ରିଡର, ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ
ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର-୪

ପ୍ରକାଶକ ଓ ସହାଧିକାରୀ :

ଶ୍ରୀମତୀ ସତ୍ୟଶାନ୍ତି ସାହୁ
ରାମ/ପୋ.ଅ.-ରଙ୍ଗଣୀ ପାଟଣା
ଭୟା-ଓଡ଼ଗାଁ
ଜିଲ୍ଲା-ପୁରୀ

ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ :

ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀ ୧୯୮୧

ମୁଦ୍ରଣ :

ଏଲିଟ୍ ପ୍ରେସ୍
୧୯୪, ଶହୀଦ ନଗର

ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ :

ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ବରାଳ

Writer :

Dr. Basudeva Sahu (Subrat)
Reader in Oriya
Utkal University
Bhubaneswar-4

Publisher & Copyright :

Smt. Satya Shanti Sahu
At/P.O.-Rangani Patna
Via-Orgaon
Dist-Puri

First Edition :

Shree Gundicha, 1981

Printed by :

Elite Press
194, Saheed Nagar

Cover :

Prasanna Kumar Baral

ମୂଲ୍ୟ ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା

Price : Fifteen Rupees

*Paper used for this book was made available from the
Government of Orissa at concessional rate.*

ଉତ୍ସର୍ଗ

ଯାହା ପରସାଦ ତାକୁ ଅରପିଲେ

ଦେବ ଶ୍ରୀ ନା ଅପରାଧ

ତଥାପି ସେ ପଦେ ପ୍ରାଣ-ପରସାଦେ

ଅରପେ ସେ ପରସାଦ ।

କଟକ-ପଦ-ପଦ୍ମ-ଲତା

ବାସୁଦେବ

ସ୍ୱଭାବ

ମୋ ଭିତରେ କିପରି ଜଗନ୍ନାଥ-ଚେତନାର ଉଦ୍ଭବ ଓ ବିକାଶ ଘଟିଲା, ତାର ଇତିବୃତ୍ତ ସଂକ୍ଷେପରେ କେଇ ପଦ ନ ଲେଖି ରହିପାରୁ ନାହିଁ । କୋମଳ ଶୈଶବ କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ମୋ ବାପା ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, “ଜଗନ୍ନାଥେ ହେ ! ମୋ ଏକୋଇରବଳା ବିଶିକେଶନ ଆଗରେ କିମିତି ମୋ ଜୀବନ ଯାଉ ।” ମୋର କିଛି ରେଗ-ବଇରଗ ହେଲେ ମା ସ୍ମରଣ କରେ, “ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ! ମୋ ଧନକୁ କିମିତି ଭଲ କରିଦିଅ ।” ଏ ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ ଜାଣିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଜାଗୁଥାଏ । ଆଠ ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲି, ଗାଁ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୮୦ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାପା, ମା ଓ କେତେକ ଗ୍ରାମ-ବାସୀଙ୍କ ସହ ଶଗଡ଼ରେ ଆସିଥିଲି । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବାର ୮।୧୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ବାପା ମତେ ନାଲି ନେତ ଦେଖାଇ ଦେବାକୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ଦେଇଥିଲେ । ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବାବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାର, ପଟିତପାବନ ଚିତ୍ର, ବାଇଶି ପାହାଚ, ବାଇଶି ପାହାଚ ଉପରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଦୃଶ୍ୟ, ପଞ୍ଚାମାମଙ୍କ ବେତ ମାଡ଼ ସବୁ ଏବେ ବି ସ୍ମୃତିରେ ଆସୁଛି । ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକା ଚକା କଳା ଆଖି ମୋ ଚିକି ମନକୁ ବାୟା କରି ଦେଇଥିଲା । ଫେରିଲାବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, “ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଆଖି ।” ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ପୁରୀରେ ଆଉ ଏସ୍‌ସି ପଢ଼ିଲି । ଛାତ୍ର ଜୀବନର ଅଧିକାଂଶ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ବିତିଛି ବଡ଼ ଦେଉଳରେ । ଅଧିକାଂଶ ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଛି ବଗଡ଼ା ଅଭଡ଼ା ଅନ୍ନ । ଚଢ଼ଇ ଡାଲି, ଆଉ ଅନେକ ସକାଳେ ଦହି ପଖାଳ ଭତ, ଲୁଣ, ଲଙ୍କା, ଲେମ୍ବୁ । ଗରିବ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ମେଘ ଥିଲା ଆନନ୍ଦ ବଜାର ।

ବାରିପଦା କଲେଜରୁ ପୁରୀ କଲେଜକୁ ବଦଳ ଅଡ଼ର୍ ପାଇବାର ପୂର୍ବ
 ଗତିର ସ୍ୱପ୍ନ ଜୀବନରେ କେବେ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ । ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି-ପଢ଼ାକୁ
 ସହ ପୁରୀର ଏକ ଗଜପଥରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି । ଆଗରେ ହଠାତ୍ ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି
 ଉଠୁଛି ଆସିଲା, ତା ଭିତରୁ ଉଥମେ ଦେଖା ଦେଲା ନାଲି ନେତ ସହ ନୀଳ ଚକ୍ର,
 ଜମଶାଃ ଜମଶାଃ ସମଗ୍ର ବଡ଼ ଦେଉଳ । ନିଦ ଭଙ୍ଗି ଯିବା କ୍ଷଣି ଅଭୁତା ଅନି,
 ତତଲା ତାଲି, ବେସର, ମହୁରର ମହମହ ବାସ୍ନା । ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଛି, ଏ
 ବାସ୍ନା କୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି ବୋଲି ଚଟୁ ଲଭତ ତିନି ଘର ଧାର ଖୋଜିଥିଲି । ପରଦିନ
 ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ କଲେଜକୁ ମୋର ବଦଳି ଅଡ଼ର୍ ଆସିଛି ବୋଲି
 ଜଣାଇ ଦେଲେ, ମୋର ସର୍ବାଙ୍ଗ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ।

ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଗୁଳିରି ପାଇଁ ଇଶ୍ୱରଭିତ୍ତ ଦେବାକୁ
 ଗଲବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଫିସ୍ ବାରଣ୍ଡାରେ ବାମ ପାଖରେ ନୀଳଚକ୍ର ଘୁରି
 ଘୁରି ଗୁଲିଥାଏ, ଆଉ ସେଇ ଚକ୍ର ଭିତରେ ଚକାତୋଳାଙ୍କର ଚକାତୋଳା ଢଳ
 ଢଳ ହେଉଥାଏ ।

ପି ଏଚ୍.ଡ଼ି. ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ଦିନ ଗତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ
 ଦେଖିଲି, ମୋର ସନ୍ତାନ ଭବରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା । ମୋ ପାଖକୁ
 ଆସି ମୋତେ ଗୁଡ଼ ମାଗୁଛନ୍ତି । ଠିକ୍ ତା ପରଦିନ ମୋର ପରମାର୍ଗଧ୍ୟ
 ଗବେଷଣା-ଗୁରୁ ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ
 ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ୱପର୍କରେ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ହେବ । ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଓ ଦିଗ୍-
 ଦର୍ଶନରେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ୱପର୍କରେ ବହୁ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଓ ତଥ୍ୟ ମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ
 ରେକର୍ଡ୍ ଆଦି ପତିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ।

ଜଗନ୍ନାଥ-ଚେତନାର କରବ ଓ ବିକାଶ ସ୍ୱପର୍କରେ ମୋର ୪ଟି ପ୍ରବନ୍ଧ
 ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ସ୍ୱପାଦିତ 'ଝଙ୍କାର'ରେ ୧୯୭୭ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ୍
 ସଂଖ୍ୟା, ୧୯୭୭ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ସଂଖ୍ୟା, ୧୯୭୭ ନଭେମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା ଓ
 ୧୯୭୮ ଏପ୍ରିଲ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଓ ଏହି ଲେଖା ପାଇଁ ମୋତେ
 ୧୯୭୮ ମସିହାର ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତର ସମିତି ତରଫରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଷୁବ ମିଳନରେ
 ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପୁରସ୍କାର (ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କା) ଓ ଉପଜୈକନ ମିଳିଥିଲା ।

ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ମପତ୍ର କାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସପକ୍ଷେ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଗନ୍ଧ ଓ କବିତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଦିଗରେ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି ।

‘ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାର ଉଦ୍ଭବ ଓ ବିକାଶ’ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରକାଶନ ଅବସରରେ ମୁଁ ମୋର ପିତାମାତା, ଗବେଷଣାଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି, ଝଙ୍କାର ମୁଖ୍ୟ ସପାଦକ ତତ୍ତ୍ୱର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଝଙ୍କାରର ପରିଗ୍ରହଣା ସପାଦକ ଶ୍ରୀ ସତ୍ତ୍ୱେକ ଚଞ୍ଚନ ମହାନ୍ତି ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି ।

ମୋର ଶ୍ରେୟ ଛାତ୍ର କବି, ନାଟ୍ୟକାର ଶ୍ରୀମାନ୍ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଓ ସ୍ନେହାସିଦ୍ଧା ଛାତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧି (ପ୍ରମିଳା ମହାନ୍ତି) ଏ ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦିଗରେ ଆତ୍ମାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥେ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ । ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ।

ଗୃହଜଞ୍ଜାଳ ଓ ବ୍ୟାଧି ଭିତରେ ସର୍ବଦା ଘାଣ୍ଟି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମୋର ପତ୍ନୀ ସତ୍ୟଶାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସବୁବେଳେ ଜଇମ ଚଳାଇବାକୁ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ । ନିଜ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଉଦ୍‌ବୃତ୍ତ ଅର୍ଥରେ ସେ ଏହାର ପ୍ରକାଶନ ଭର ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ତା ପାଇଁ ମୁଁ ମହାହୁକୁର କରୁଣା ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ।

ମହାପ୍ରଭୁ ଅବାହ୍ମାନସଗୋଚର । ଶେଷଦେବ ଅନନ୍ତ ବର୍ଷ ଧରି ସହସ୍ର ମୁଖରେ ତାଙ୍କର କଣିକାଏ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ । ଚିର ରହସ୍ୟମୟ ସେ । ତାଙ୍କ ଚେତନାର ଉଦ୍‌ଭବ ଓ ବିକାଶ ମୁଁ ସ୍ୱଳ୍ପମତି ସ୍ୱଳ୍ପଶକ୍ତି କିପରି ବା ବର୍ଣ୍ଣ ପାରିବି ? ତଥାପି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରଦୀପରେ ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଏ ତ !

‘ଜଗନ୍ନାଥ-ଚେତନାର ଉଦ୍‌ଭବ ଓ ବିକାଶ’ ପାଠ କରି କାହାରି ପ୍ରାଣରେ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ-ଚେତନାର ସାମାନ୍ୟ ଝଲକ ଲାଗିପାରେ, ତେବେ ଶ୍ରୀମ ସାଥୀକ ମଣିବି ।

ବାସୁଦେବ ସାନ୍ତୁ

ସୂଚୀପତ୍ର

ଜଗନ୍ନାଥ-ଚେତନାର ଉଦ୍ଭବ ଓ ବିକାଶ

ଓଡ଼ିଶା ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ (୧). ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ (୨), ଜୈନ ସଂସ୍କୃତିରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ (୩), ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଧାନ୍ୟ (୧୯), ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି (୨୩), ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ (୨୪), ଜଗନ୍ନାଥ-ବୁଦ୍ଧ ଉପାସନା : ସାମ୍ୟ, ସମନ୍ୱୟ ଓ ସମୀକରଣ (୨୯), ତ୍ରିଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି (୩୧), ବିଷ୍ଣୁ (ଜଗନ୍ନାଥ)ଙ୍କର ବୁଦ୍ଧାବତାର (୩୪), ବୌଦ୍ଧ ତନ୍ତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ (୩୬), ରଥଯାତ୍ରା (୩୮), ମହାପ୍ରସାଦ (୩୮), ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବୌଦ୍ଧ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ (୩୯), ମତ ଭେଦ (୪୪), ଆଦିବାସୀ, ଜୈନ ଓ ବୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତିରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ : ଏକ ଜନ ବିକାଶ (୪୫), ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମ ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ (୪୭), ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ (୪୭) କୃଷ୍ଣ ବାସୁଦେବ ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ (୫୨) ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଧବ ପୂଜା ଓ ଜଗନ୍ନାଥ (୫୬), ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଉପସନା (୫୯), ଉପସହାର (୬୩), ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାର କେତୋଟି ବିଭବ (୬୯), ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି (୭୧), ପୁରୁଷୋତ୍ତମ (୭୨), ନୀଳ ଚକ୍ର (୭୪), ମହାପ୍ରସାଦ (୭୬), ଆନନ୍ଦ ବଜାର (୭୭), ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର (୭୭), ଶରଧାବାଲି (୭୮), ପତିତପାବନ (୭୯), କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ (୮୧), ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାର ସ୍ତୋତ୍ର (୮୧), Bibliography (୮୩) ।

ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇତିହାସ

ଉପକ୍ରମ (୯୯), ପୁରାଣରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ (୯୯), ଐତିହାସିକ ଭିତିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇତିହାସ (୧୦୬), Bibliography (୧୧୧) ।

ସୁଭଦ୍ରା ତତ୍ତ୍ୱ

ଉପକ୍ରମ (୧୨୭), ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସୁଭଦ୍ରା (୧୩୦), ବୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତିରେ ସୁଭଦ୍ରା (୧୩୨), ଏକାନ୍ତଶ୍ରୀ ଓ ସୁଭଦ୍ରା (୧୩୪), ବ୍ରହ୍ମା ଓ ସୁଭଦ୍ରା (୧୩୬), ଭଗିନୀ ସୁଭଦ୍ରା (୧୪୦), ଗଧା ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ସୁଭଦ୍ରା (୧୪୧), ଚନ୍ଦ୍ରଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା (୧୪୩), ଜଗତଜନନୀ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା (୧୪୬), ଉପସହାର (୧୪୮), ସଙ୍କେତ ସୂଚୀ (୧୫୧) ।

ବଳଭଦ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ

ଉପକ୍ରମ (୧୫୭), ଆଦିବାସୀ ଚେତନାରେ ବଳଭଦ୍ର (୧୫୭), ବୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତିରେ ବଳଭଦ୍ର-ତତ୍ତ୍ୱ (୧୬୦), ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମରେ ବଳଭଦ୍ର (୧୬୧), ଶିବ-ସ୍ୱରୂପ ବଳଭଦ୍ର (୧୬୩), ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା (୧୬୬), ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ (୧୭୦), ଓଡ଼ିଶାରେ ବଳଭଦ୍ର ପୂଜାର ପ୍ରାଚୀନତା (୧୭୧), ସଙ୍କେତସୂଚୀ (୧୭୨) ।

ଓଡ଼ିଶା ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ

ଓଡ଼ିଶା ଦେବ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭୂମି ଓ ସେହି ହେତୁ ପବିତ୍ର ଦେଶ ଭରତ ବର୍ଷରେ ପୂଣ୍ୟତମ ଭୂମି ଭବରେ ଅଭିହିତ । (୧) ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମି, ମନୁଷ୍ୟର ଭଜାକାଢ଼ିଆ ଧଥବା ବିଜୟ ଲଳୟା ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ ନୁହେଁ । ଏହା ଦେବରଜ୍ୟ; ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଅପର ପ୍ରାଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ନିଖିଳ-ମାନବର ଚାର୍ଯ୍ୟ ଭୂମି । (୨) ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଜାତୀୟଜୀବନ, ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି, ସାହିତ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଜଗନ୍ନାଥ-ଚେତନାର ପ୍ରାଣ-ବିକାଶ । 'ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମ ବୋଲିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପାସନାକୁହି ବୁଝାଏ । (୩) ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ସେହି ସେହି ଗୁପ୍ତ ଏତେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଉତ୍ତର ଭାରତର 'ବିଶ୍ୱନାଥ'ଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର 'ଭଗବାନ'ଙ୍କ ସହିତ ଅଥବା ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର 'ସୋମନାଥ'ଙ୍କ ସହିତ ତତ୍ସଦୃଶ୍ୟର ସଂସ୍କୃତିର କୌଣସି ସଂଶ୍ଳେଷ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ କହିଲେ 'ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇତିହାସ' । 'ଜଗନ୍ନାଥ'ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ସକଳ ବିଭବର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର । (୪) । ରମ କୃଷ୍ଣ ଆଦି ଯେପରି ତତ୍-ସଂପୃକ୍ତ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଉତ୍ତରାଳ ଅବତାର ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ହୃଦୟରେ ଉତ୍ତରାଳ ସାକ୍ଷାତ ଅବତାର ଭାବରେ ଆସନ ଯୋଗିଛନ୍ତି (୫) । ଏପରିକି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ପରାବ୍ରହ୍ମ, ସକଳ ଅବତାରର ପ୍ରାଣ ଅବତାରୀ । କେତେ କେତେ ଧର୍ମର ବାତ୍ୟା ଏ ପ୍ରଦେଶରେ ବହିଯାଇଛି, ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେହି ଟିକେ ହେଲେ ଟକେଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି । ଯାହା ବିଛି ନୁତନ ବୋଲି ଜନତା

ଦ୍ଵାର ବିବେଚିତ ହୋଇଛି, ତାହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ଆଗେପିତ ହୋଇଯାଇଛି ।
 (୬) ତେଣୁ ଆଦ୍ୟରେ ଶବ୍ଦର ଉପକୀର୍ତ୍ତି ଠାକୁର ଭବରେ ଯାହାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ,
 ସେ କାଳକ୍ରମେ ଜୈନ, ବୌଦ୍ଧ, ତାନ୍ତ୍ରିକ, ଶୈବ, ବୈଷ୍ଣବ, ଶାକ୍ତ, ଗାଣପତ୍ୟ,
 ସୌର ଆଦି ସକଳ ଆୟାଧର୍ମ-ଶାଖାଦ୍ଵାର ଗୃହୀତ ଓ ଚରିତ ହୋଇ ଏବଂ
 ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଶ୍ଵାସର ସଙ୍କେତ ଅସଂକୋଚରେ ବହନ କରି ଏବେ ବି ସଗୌରବରେ
 ଦଣ୍ଡାୟମାନ (୭) । ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ଏକ ବହୁମତ-ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଧର୍ମ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ
 ଧର୍ମର ମତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସାର୍ବଜନୀନ ଉଦାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଦ୍ଵାରା ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ
 ଗୁପ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଛି । (୮) ।

ଜଗନ୍ନାଥ-ଉପାସନା କେବେ କେଉଁଠାରୁ ହେଲା ଓ 'ଜଗନ୍ନାଥ' ନାମକରଣ
 କେବେ କାହିଁକି ହେଲା, ସେ ବିଷୟ ଏବେ ବି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟାଦରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରି
 ନାହିଁ । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଲାପରି 'ଜଗନ୍ନାଥ' ଶବ୍ଦ
 ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଜଗନ୍ନାଥ ରହସ୍ୟମୟ
 ଦେବତା ହୋଇ ରହିଆସିଛନ୍ତି ।

ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ-

ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ କିଏରି ଶାବର ଉଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ସଂପର୍କିତ ଆଲୋଚନା
 କରାଯାଉ । ଡକ୍ଟର ବେଣୀମାଧବ ପାତ୍ରଙ୍କ ମତରେ 'ଜଗନ୍ନାଥ' ଶବ୍ଦଟି ଯେପରି
 ପାଲି ମୂଳ ନୁହେଁ, ସେହିପରି ସଂସ୍କୃତି ମୂଳ ବି ନୁହେଁ । ମନେହୁଏ, ଏହା ଶବ୍ଦର
 ଉଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ 'ଜଗତ୍' ଶବ୍ଦର ସଂସ୍କୃତ ରୂପ । (୯) 'ଜଗତ୍' ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ
 ଶବ୍ଦର ଉଷାର ଅଭିଧାନରେ 'ଜଗତର ଦେବତା' ବୋଲି ଗୃହୀତ ହୋଇଛି । (୧୦)
 ଶବ୍ଦର ବା ସୌର ଉଷାରେ 'କିତୁଙ୍ଗ୍' ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଦେବତା । ଶବ୍ଦରମାନଙ୍କର
 ବିଶ୍ଵାସ 'କିତୁଙ୍ଗ୍'ଙ୍କର ଦଶଗିରି ରୂପ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦଶ ଭାଇ ।
 ଏହି ଦଶ ରୂପ ହେଉଛି-ଜଗତ୍, ତୋଡ଼, ତୁମନ୍, ତାମ, ରଂ ରଂ, ଗର୍ବିନ୍ଦ, ଗମନ୍
 ଯୋକେପକ, ମର ଓ ତିତି (୧୧) । କେତେକ ଉତ୍ସବରେ ଶବ୍ଦମାନେ ଘର
 କାନ୍ଥରେ ଏହି ଦଶ ରୂପର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଏକାପରି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି । (୧୨) ଜଗ-
 ନାଥଙ୍କ ଦଶ ଅବତାର କଳ୍ପନା ମୂଳରେ ଶାବର 'କିତୁଙ୍ଗ୍'ଙ୍କର ଏହି ଦଶରୂପ
 ଆକୃତିରେ । (୧୩) ଶବ୍ଦମାନେ ଏକ ବୃକ୍ଷକୁ 'ଜଗତ୍' ଭାବେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଓ

ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ ଏପରିକି ସେହି ବୃକ୍ଷଥିବା ଉଦ୍ୟାନର କୌଣସି ବୃକ୍ଷକୁ ହେଦନ କରନ୍ତି ନାହିଁ । (୧୪)

‘ଜଗତ’ ବ୍ୟତୀତ ଶବରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଗା-ବୋଇ ବୋଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଡାକିଥାନ୍ତି । ‘ବୋଇ’ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଦେବତା । ତେଣୁ ‘ଜଗାବୋଇ’ ଅର୍ଥ ‘ଜଗା ଦେବତା’ ବା ‘ଜଗା ଠାକୁର’ । ଓଡ଼ିଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ‘ଜଗା ଠାକୁର’ ‘ଜଗା ଦେବତା’ ବୋଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଡାକିଥାନ୍ତି । (୧୫) ଶବରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଉ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ନାମ ସ୍ତବ୍ଧିତ-‘ଜଗନାଏଲେ’ । ‘ଜଗନାଏଲେ’ ହେଉଛନ୍ତି ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଶବରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ‘କିର୍ତ୍ତୀ’ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଦେବତା ସମଗ୍ର ଜଗତର ଦେବତା ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି । (୧୬)

ଅଷ୍ଟିକ (ଆଦିବାସୀ) ଗୋଷ୍ଠୀର ସଙ୍କେତବାଦ (Totemism)ରୁ ଜଣାଯାଏ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବୃକ୍ଷକୁ ହିଁ ଦେବତା ରୂପେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ । ଉତ୍ତର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଆଦିମ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷଜାତୀ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଟୋଟେମ୍‌ରୂପେ ପ୍ରଚଳିତ । (୧୭) ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହଥମେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଅଷ୍ଟିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିର୍ଗୁଣୋପାସନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ‘ପିପପକ ବୃକ୍ଷ ଉପାସନା’ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । ଫ୍ରାଟୋଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର (ଶବର) ଏବଂ ମହେନ୍ଦ୍ରୋଦାରେ ସଂସ୍କୃତିରେ ତା’ର ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । (୧୮) ଜଗନ୍ନାଥ ଦାରୁ ଦେବତା ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶବର ଦେବତା । (୧୯)

ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଦି ପବିତ୍ରତମ ଗ୍ରନ୍ଥ ବେଦରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏକ ଅପୁରୁଷ ଦାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତିବା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି—

‘ଅଦୋ ଯଦାରୁ ପୁରତେ ସିନ୍ଧୋଃପାରେ ଅପୁରୁଷମ୍

ତଦା ରଭ୍ୟ ଦୂର୍ଘଣୋ ତେନଗଞ୍ଜ ପରସ୍ତମେ ।’ ୨୦

ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଏହାର ଅର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି—ଜଣେ ବୈଦିକ ଋଷି ଦୂର୍ଘଣ (ଯାହାର ଅର୍ଥ ଦୂର୍ବଚନ, କୁଘଣୀ)ଙ୍କୁ ସମୋଧନ କରି କହୁଛନ୍ତି ସିନ୍ଧୁତୀରରେ

ଭସମାନ ଏହି ଅପୂରୁଷ ଦାରୁକୁ ହେତନ କରି ପରମପଦ ଲଭକଣ । (୧୧)
 ଏଠାରେ ଦାରୁକୁ 'ଅପୂରୁଷ' କୁହାଯିବା ଦ୍ଵାରା ଏହାକୁ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା (ଶୃଙ୍ଗା-
 ସୂଚକ ଅର୍ଥ-ର) ବା ଶବର ଦେବତା ଭବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି । ଏଥିରୁ
 ସମୁଦ୍ର ତୀରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦିବାସୀ ଦାରୁ-ଦେବତା ପ୍ରତି ବୈଦିକ ରକ୍ଷିକର ଘୃଣା
 ଭାବହିଁ ସୂଚିତ ହେଉଅଛି । (୨୨)

ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମାଲୋଚକ ଓଲ୍‌କିନ୍‌ସଙ୍କର ମତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସମ୍ଭବତଃ
 କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଉପଜାତି (ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀ) ଦ୍ଵାରା ଉପାସିତ ହୋଇ
 ଆସୁଥିଲେ । କାଳକ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ 'ବିଷ୍ଣୁ'ଙ୍କର
 ଅବତାର ଭାବରେ କଳ୍ପନା କରାଗଲା । ୨୩) ଗୁରୁଦାସ ସରକାର (୨୪) ଐତି-
 ହାସିକ କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ର (୨୫) ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି (୨୬)
 ଡକ୍ଟର ନବୀନ କୁମାର ସାହୁ (୨୭) ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ଭିତରେ ଶବର
 ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବ ସ୍ଵୀକାର କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଭୃତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ
 ଦେବତା ରୂପେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ
 ଶବର କର୍ତ୍ତୃକ ଦାରୁ ଦେବତାଙ୍କର ଉପାସନା ପରମ୍ପରାକୁ ଅସ୍ଵୀକାର କରିପାରି-
 ନାହାନ୍ତି । (୨୮) ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ (୨୯) ଓ ଐତିହାସିକ ମନମୋହନ
 ଗାଙ୍ଗୁଲି (୩୦) ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ଵାରା ବୌଦ୍ଧକାଳୀନ ଦେବତା କହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ
 ସହିତ ଶବର ସଂସ୍କୃତିର ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ପୁରୀର ଦଇତା (ଦୈତ୍ୟ) ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜ୍ଞାତି ରୂପେ ପରିଚିତ ।
 ଦଇତାମାନେ ଶବର ବଂଶଧର । ସ୍ଥାନ ପୃଷ୍ଠିମାଠାରୁ ଚଥଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
 ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୂଜା ବିଧି-ବିଧାନ ଦଇତାମାନେ ହିଁ ସଂପାଦନ କରିଥାନ୍ତି ।
 ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନବ କଳେବର (ଦେହତ୍ୟାଗ ଓ ନବ ଦେହ ଧାରଣ) ବେଳେ ଏମାନେ
 ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରୟା ସଂପାଦନ କରନ୍ତି ।

ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଶବର ସଂସ୍କୃତିର ସଂପର୍କ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ଵୀକାର୍ଯ୍ୟ ।

ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମାଦଳା । ମାଦଳା ଶବର ଅର୍ଥ ହସ୍ତପଦବିହୀନ
 ଗଣ୍ଡି । ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶବରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଦଳା ପୂଜା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ।

(୩୧) ଏମାନେ ହସ୍ତପଦବିହୀନ, କେବଳ ମୂଖ-ଚକ୍ଷୁ-ବିଶିଷ୍ଟ କାଷ୍ଠଖଣ୍ଡ (Wooden Poles) ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି । ଜଗନ୍ନାଥ-ବଳବନ୍ଦ-ପୁରୁଷା ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କୃତ ବା କୁନ୍ଦା ହୋଇ ନ ଥିବା ବୃକ୍ଷ ଗଣ୍ଡ ଉପରେ ପରି ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି । (୩୨) ଶବର ଦେବତା କାମୋଦ୍ରୁତିଆଁ ମାଟିରେ ତିଆରି ଅଣ୍ଡା ବା ମାଦଳ ଭଳି ଦେଖାଯାନ୍ତି । (୩୩) ସମୁଦ୍ର ତୀରରେ ନୌକା ସଦୃଶ କ୍ଷେତ୍ର (ପୂରୀ ରେ ଯୁଗଭଳି ମହାନ ନ୍ୟଗ୍ରୋଧ ଦାରୁ ପୂଜା ପାଉଥିବାର ସୂଚନା ସହ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ (୩୪) ।

ବୋଧ ହୁଏ ଏହି ମାଦଳା ମୂର୍ତ୍ତି କାଳକ୍ରମେ ଶବରମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା “ନାଳ-ମାଧବ” ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଅଛି । (୩୫ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦାରୁ (ଦାରବା) ବୋଲି ସ୍ଵୀକୃତ ହୋଇଅଛି । (୩୬) ଶବରମାନଙ୍କର ‘ଶବରୀ ନାରାୟଣ’ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ସମୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ସବରୀ ନାରାୟଣ ନିମ୍ନ କାଠରେ ତିଆରି ଏକ ମୁଣ୍ଡଯୁକ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭବିଶେଷ ବୋଲି ନିଜକଣ୍ଠ ଦାସ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । (୩୭)

ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ଶବର ଦେବତା (ଶବରୀ ନାରାୟଣ) ଏ ଧାରଣା ଜନମାନସରେ ବଞ୍ଚମୂଳ ହୋଇ ଯାରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରନ୍ଥର ‘ଆଦିକବି’ ସାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କ ମହାଭାରତର ବହୁ ସ୍ଥଳରେ ବାହାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

“ବୋଇନ୍ତି ମାଧବ ସାବଧାନେ ଶୁଣ
ମୁହଁ ସେ ଅନାଦିନାଥ ଶବରୀ ନାରାୟଣ ।”
ଅଗ୍ରବୃକ୍ଷକୁ ଯେ ଆଉଜି ଦେବୁ ହରି ।
ଶବରୀ ନାରାୟଣ ରୂପେ ଅବତରି ।”
ଶୁଣି ନାରାୟଣ ପ୍ରତିବାକ୍ୟ ଦ୍ୟନ୍ତି ।
ତୋହର ଅର୍ଣ୍ଣରେ ଆମ୍ଭେ ହୋଇଲୁଁ ତି ପୁତ୍ର ।
ଆକାଶେ ଶବର ଯେ ଛାଡ଼ିଲା ମନ ଭ୍ରାନ୍ତି
ଯିଏ ଅନ୍ଧ ଉପୁଜଇ ସେ ଦେଉଥାଇ ନିତି ।

ଛାମୁଁରେ ଥୋଇଲୁ ସେ ଶବର ଆଡ଼େ ହୋଇଁ
ଆପଣେ ଭୁଜନ୍ତି ତାହା ଜଗତ ଭୂତସାହିଁ । * *

ଯେତେକ ବଚନେ ସେ ଚଳଇ କୃତାତ
ଅଗ୍ର ବୃକ୍ଷତଳେ ଦେଖିଲୁ ମାଧବତ ।

ଚକ୍ରରେ ତ୍ରିନାଥ ବସାଇବି ନେଇ
କଳିଯୁଗ ପ୍ରବେଶ ଦେଲୁ ଯେଥି ନ ଥିବା ଗୋସାହିଁ । * *

ସପନ ତେଜିଣ ଉଠିଲୁ ଶବର
ଦେଖଇ ମାଧେବ ରୂପେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରଧର ।

ସେ ହରିମା ଘେନିଗଲୁ ଦଇବକ
ରୁଦ୍ରା ନଦୀ ତୀରେ ବନ ତି ଅମେକ ।
ଧବଳି ପର୍ବତ ଉପରେ ଅଗ୍ରବୃକ୍ଷ
ତହିଁର ତଳେ ନେଇ ଥୋଇଲୁ ଶିରିଷ । * *

ଯାଇଁ ମିଳିଲୁସେ ରୁଦ୍ରା ନଦୀ କୂଳେ
ବିଜେ ଜଗମୋହନ ଅଗ୍ର ବୃକ୍ଷମୂଳେ ।
ବାଘଶର ଅନ୍ଧ ପଟଳପେଡ଼ିଲୁ କିରତ
ହେଲୁ ମାଧେବ ସେ ପୁରୁଷ ସଞ୍ଜାତ । * *

ଶବରୀ ବୋଲି କରି ଯେକଇ ସତ୍ୟଯୁଗେ
ଶବରୀ ନାରାୟଣ ରୂପ ହୋଇଲୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥଗେ । *
ସେ ଶବରୀକି ଆମ୍ଭେ ହୋଇଲୁଁ ବିଭ
ଶବରୀ ନରାୟଣ ରୂପେ ବନେ ହୋଇଲୁଁ ଶୋଭ । * *

ଯମନିକ ତୀର୍ଥେ ଆମ୍ଭକୁ କର ଆରେପଣ ।
××ତୀର୍ଥେ ଅଧିକାରୀ ଯମେଶ୍ବର ଦେବ
ଆମ୍ଭର ନାମ ଯେ ହୋଇବ (ନୀଳ) ମାଧବ ।

ଯେ ଜାଣ ଶବର ବଂଶ ଥିବେଟି ଆମ୍ଭ କଟି ।
ଯେହାକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ନାନ ଭେଜନେ ଆମ୍ଭେ ହେଉଁ ତ୍ରିପୁତି ।

ନଉକା ବିମାନେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଘେନିଯାଅ ହୋ ନୃପ
 ନୀଳଗିରି ସ୍ଥାନେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ଥାପ । **
 ଶତ୍ରୁ ବନ୍ଧନିଧି କୃତେ ନିଗେପଇ ଜାର କିରତ
 ସାଗରୁ ବାହୀ ହୋଇଁ ହୋଇଲେ ଉପଗତ ।
 ଦେଖିଣ ଜାର ଶବର ପରିଣାମି
 ନୀଳଗିରିରେ ବିଜେ କରିବ କି ଦେବ ସୀମା ?”(୩୮)

ତତ୍କଳର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମତରେ, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟରେ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରଧାନ ପଥପଦର୍ଶକ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ମୁଖ୍ୟତଃ ଓ ପ୍ରଥମତଃ ଆଦିବାସୀ ଧର୍ମ (୩୯) । ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଜୈନ ‘ଜଗନ୍ନାଥ’ ମୂଳରେ ରହିଛି ଏହି ଆଦିବାସୀର ‘ଜଗତ’ । ଜୈନମାନେ ‘ଜଗତ’ ସହିତ ସ୍ୱଧର୍ମର ସର୍ବୋତ୍କର୍ଷ ସ୍ଥିତିପାଦକ ଶବ୍ଦ ‘ନାଥ’ (ଯଥା:-ରକ୍ଷଭନାଥ, ପାଣ୍ଡୁନାଥ, ନେମିନାଥ ଇତ୍ୟାଦି) ଯୋଗ କରି ଜଗତନାଥ ବୋଲି ଅବିହିତ କଲେ ଓ ‘ଜଗନ୍ନାଥ’ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଏହି ‘ଜଗତନାଥ’ ଶବ୍ଦର ରୂପାନ୍ତର (୪୦) ରଗୁବେଦର ସେହି ‘ଅଦୋ ଯଦାବୁ.....’ ମନ୍ତ୍ରରେ ଥିବା ‘ଅପୁରୁଷମ୍ ଶବ୍ଦରେ ଯଦି ଆର୍ଯ୍ୟେତର ଜାତିର ଦେବମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥିତି ଘୃଣାର ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଶବର ଜାତିର ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାର ବିକାଶ ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀ: ପ: ୧୩୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇ ସାରିଥିଲା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ । କାରଣ ରଗୁବେଦର ଚରନାକାଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦେହହଜାର ବା ତତ୍ପୂର୍ବ ବୋଲି ବହୁ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଅଛି ୪୧ ।

ଜୈନ ସଂସ୍କୃତିରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ

ଧନେକଙ୍କ ମତରେ ‘ଜଗନ୍ନାଥ’ ଶବ୍ଦ ମୂଳରେ ହେଉଛି ‘ଜୈନଧର୍ମର’ ପ୍ରାଣ-ପ୍ରବାହ । ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ମତରେ, ଜଗନ୍ନାଥ କଥାଟି ଗୋଟିଏ ଜୈନଶବ୍ଦ । ଏହା ‘ରକ୍ଷଭନାଥ’ ସଙ୍ଗେ ସମାନ । ‘ରକ୍ଷଭନାଥ’ ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟନାଥ । ରକ୍ଷଭନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ଜୀବନରୂପା ପୁରୁଷ । ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ୟାବିଜ୍ଞାନର ଆବିଷ୍କାର (୪୨) । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେ କୃଷି ଓ ଉତ୍ପାଦନର ଦେବତା ଓ

ଜଗତର ଜୀବନ ଏ କଥା ଲେକ-ବିଶ୍ୱାସରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧମୂଳ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଲେକମାନେ ବୃଷଭରେ ହଳ କରୁଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ବାସନ୍ତ ବିଷୁବରେ ଦେଖିଲେ ଲେକେ ଭବୁଥିଲେ ବୃଷଭ (କର୍ଷଣ)ର ସମୟ ହୋଇଗଲା । ସେହି କାଳ ଥିଲା ଆକାଶରେ ବୃଷଭ ରଶ୍ମି ଉଦୟର କାଳ, ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାମ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ବୃଷଭ ବା ରଷଭ (୪୩) । ସୂର୍ଯ୍ୟ ବା ରଷଭ ଯେ ଜଗତର ଜୀବନ ଏକଥା ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାକୃତ ହୋଇଅଛି “ସୂର୍ଯ୍ୟ ମା ଜଗତସୂସବ” (୪୪) । ପ୍ରାଚୀନ ମିତାନୀ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣାଥିଲା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜଗତର ଆତ୍ମା । ମିତାନୀ ରଜା ଦଶରଥ (ଖ୍ରୀ. ପୂ. ୧୪ଶ ଶତାବ୍ଦୀ) କ ଜଗ୍ନୀ ଓ କନ୍ୟା ମିଶରର ରଜବଂଶରେ ବିବାହ କରି ନିଜ ରଜ୍ୟର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ମିଶରରେ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ । ଏହି ଧର୍ମର ନାମ ଥିଲା ଆଚେନ (ଆମ୍ବନ ?), ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଜଗତର ଆତ୍ମା ଏବଂ ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ (ପୁରୁଷୋତ୍ତମ) ଏହା ଏହି ଧର୍ମରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲା । ମିଶରୀୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଓ ପୁରୀର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ ଏଇ ଜୈନ ଧର୍ମର ଫଳ (୪୫)

ଆଦି ଜିନ ‘ରଷଭ’ ଦେବ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବିଷ୍ଣୁ ଅବତାର ରୂପେ ଗୃହୀତ (୪୬) ‘ରଷଭ ଦେବ ବାହୁଦେବାଂଶ, ବିଭୁଙ୍କ ଅବତାର’ । କେତେକଙ୍କ ମତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ରଷଭ ମୂର୍ତ୍ତି । (୪୭) । ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶ୍ଳୋକଟି ପୁରୀର ବହୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯହିଁରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜୈନ ଧର୍ମ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି—

“ଯଂ ଶୈବାଃ ସମୁପାସତେ ଶିବ ଇତି ବ୍ରହ୍ମେତି ବେଦାନ୍ତନଃ
ବୌଦ୍ଧାଃ ବୁଦ୍ଧ ଇତି ପ୍ରମାଣ ପଟବଃ କର୍ତ୍ତେତି ନୈୟାୟିକାଃ
ଅର୍ହଂ ନିତ୍ୟଥ ଜୈନଶାସନାରତାଃ କର୍ତ୍ତେତି ମାମାଂସକାଃ
ସୋଽୟଂ ବୋ ବିଦଧାତୁ ବାଞ୍ଛିତ ଫଳଂ

ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥୋହରିଃ (୪୮) ।”

‘ଜଗନ୍ନାଥ’ ଶବ୍ଦ ମୂଳତଃ ଜୈନ ଏବଂ ଏହା ଜିନେଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦିନାଥ ରଷଭଙ୍କର ନାମାନ୍ତର ବୋଲି ଜୈନ ଅଭିଧାନ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଜଣାଯାଏ (୪୯) ।

ଜଗନ୍ନାଥ' ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ 'ଜଗତ୍' ରୂପ 'ନାଥ' ବା ପୁରୁଷ । ଜଗତ୍ ହେଉଛି ଉପାସ୍ୟ ପୁରୁଷ । କୈନମାନେ ଉପାସ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନାଥ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି । (୫୦) ।

କୈନମାନଙ୍କ ମତରେ ଆଷାଡ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ଵିତୀୟା ତିଥି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ରକ୍ଷଭଙ୍କର ଗର୍ଭକଲ୍ୟାଣକ ଦିବସ । ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଦିବସରେ ରକ୍ଷଭନାଥ ଗର୍ଭଗତ ହୋଇଥିଲେ । ତେଣୁ ଏହି ତିଥିରେ ରକ୍ଷଭଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରାର ବିଧାନ ଅଛି । (୫୧) । ଚୈତ୍ୟ ନିର୍ମିତ ରଥ ଉପରେ ଜିନଙ୍କର ପ୍ରତିମା ସ୍ଥାପନ କରି ନଗରରେ ପରିଚ୍ରମା କରାଇବା ଏହି ଉତ୍ସବର ବିଧାନ । (୫୨) । ଜଗନ୍ନାଥ ରକ୍ଷଭଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଅନେକେ ମନେ କରନ୍ତି ଏବଂ କୈନ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣରେ ଠିକ୍ ସେହି ଆଷାଡ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ଵିତୀୟା ତିଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରନ୍ତି । (୫୩) କୈନ ପ୍ରତିମାମାନଙ୍କର ଅଭିଷେକ, ସ୍ନାତ୍ର (ସ୍ନାନଯାତ୍ରା) ଉତ୍ସବ ପ୍ରଭୃତି ପରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଛତ୍ର, ଗୁମର, କାହାଳୀ ଓ ବାଦ୍ୟ ସହକାରେ କୁମ୍ଭ ଜଳଦ୍ଵାରା କୈନ ପ୍ରତିମାମାନଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରାଯାଇଥାଏ । ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ନାନଯାତ୍ରାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଧି ଅନୁସୂତ ହୋଇଥାଏ ।

ରସାସ୍ଥିତିବସାତ୍ କୃପାନିଧିକୃପାକଟାକ୍ଷାସ୍ଵଦଂ

ତତୋବିଧିବଳାଦବଳାବରଜ ମୌଳି ସାମାଂଶତଃ ।

ଅନ୍ୟଃ କଳକାକ୍ଷ ବାକ୍ଷଣ ଲବଞ୍ଚଦାକାତକ୍ଷୟା

ବିନମ୍ର ବଦନୋଘଟ ସ୍ମୃତିତ ଜୀବନଃ ପାତୁନଃ ॥

ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ପରେ ଜିନ ପ୍ରତିମାମାନଙ୍କର ତୂର୍ଜିଦ୍ଵାରା ନୂତନ ରଙ୍ଗୀକରଣ ବିଧି ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ବନକ-ଲଗ୍ନି ଓ ନବଯୌବନ ବିଧି ସୁରଣ କରାଇ ଦିଏ । ବିଶେଷ କରି ଜିନ ପ୍ରତିମା ରକ୍ଷଭଙ୍କର ଚକ୍ଷୁର ନବୀକରଣ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚକାଡ଼ୋଜାର ନବୀକରଣର ସାମ୍ୟ କୈନ ଧର୍ମ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ଵପୂଜିତ ସମାଣ କରିବାକୁ ଯାଏ ।

ରକ୍ଷଭଙ୍କର କେବଳ ବୃଷ ହେଉଛି 'କଳ୍ପବଟ', ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 'କଳ୍ପବଟ' ରକ୍ଷଭଙ୍କର ଏହି 'କଳ୍ପବଟ'ର ପ୍ରତୀକ ପରି ମନେ ହୁଏ । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 'ନୀଳଚକ୍ର'

ହେଉଛି ଧର୍ମଚକ୍ର, ନୀଳଚକ୍ର ହେଉଛି ରକ୍ଷଭଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ । ଉତ୍ତର ଶେର ଯେଉଁ
ସ୍ଥାନରେ ରକ୍ଷଭଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ କୁହାଯାଏ 'ଚକ୍ରକ୍ଷେତ୍ର' ।
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଆନନ୍ଦପୁର ସବ୍‌ଡିଭିଜନସ୍ଥ ରକ୍ଷଭଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ପୂଜାପୀଠର
ନାମ ଥିଲା 'ଚକ୍ରକ୍ଷେତ୍ର' । ପୁରୀକୁ ମଧ୍ୟ 'ଚକ୍ରକ୍ଷେତ୍ର' କୁହାଯାଏ । (୫୪)

ବୌଦ୍ଧ ପରି ଜୈନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତ୍ରିରତ୍ନ-ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ଏହି ତ୍ରିରେ
ଜୈନ ଧର୍ମର ସକଳ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଆଧାର । ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ୟକ୍ ଦର୍ଶନ, ସମ୍ୟକ୍
ଜ୍ଞାନ ଓ ସମ୍ୟକ୍ ଚରିତ୍ର । ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଗି ଏହି ତ୍ରିରତ୍ନ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । (୫୫)
ଐତିହାସିକ କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚା ସ୍ତମ୍ଭରେ
ଆଲୋଚନା କଲବେଳେ ଏହାକୁ ଜୈନ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ
ମତରେ 'କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଗାଲମାଧବ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଜୋଙ୍କ ପୁରୀ
ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଖାରବେଳ ରାଜତ୍ୱ ବୃତ୍ତାନ୍ତର ଛାୟାମାତ୍ର । କିମ୍ବଦନ୍ତୀ
ବର୍ଣ୍ଣିତ ନୀଳମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି ହସ୍ତରଖଣ୍ଡ ଖୋଦିତ ଜୈନ ତ୍ରିରତ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି । ଏହାହିଁ
କର୍ଜିଙ୍ଗର ଜାନାସନ ବା ଜାନ ସିଂହାସନ । ଏହି ହସ୍ତରଖଣ୍ଡରେ ଜୈନ ବା ବୌଦ୍ଧ
ତ୍ରିରତ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାକୁହିଁ ଶବରମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ।
ତ୍ରିରତ୍ନର ଅନୁକରଣରେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନେ ହସ୍ତପଦ ଶୂନ୍ୟ ।
ଏମାନଙ୍କର ହସ୍ତପଦଶୂନ୍ୟତା ପାଇଁ ପୌରାଣିକମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ନାନା-
ହକାର ଗନ୍ଧ ଭୋଗଦାନ କରିଥିଲେ; କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ
ସେମାନେ ଏ ବିଷୟ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇନାହାନ୍ତି । ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର
ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଯୁଗରେ ତ୍ରିରତ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତରେ ତ୍ରିରତ୍ନ ସଦୃଶ ତିନୋଟି ହସ୍ତ-
ପଦଶୂନ୍ୟ କାଷ୍ଠମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା । (୫୬)

ଜୈନ ତ୍ରିରତ୍ନ ଓ ବୌଦ୍ଧ ତ୍ରିରତ୍ନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି
ନାହିଁ, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ । କାରଣ ଅନେକେ ଜଗନ୍ନାଥ,
ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ତ୍ରିରତ୍ନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁ-
ମାନେ ଜୈନ ତ୍ରିରତ୍ନ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ-ମୂର୍ତ୍ତିର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି,
ସେମାନେ ବୌଦ୍ଧ ତ୍ରିରତ୍ନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ପଣ୍ଡିତ

ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଜୈନ, ଜିନ, ମୁନି, ଓ ରତ୍ନ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ସହିତ ଜୈନ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଭଉଣ୍ୟ ଧର୍ମର କିପରି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ ଜୈନ ବା ଜିନ ଶବ୍ଦ ଖୁବ ସମ୍ଭବ ଦ୍ରାବିଡ଼ ‘ଜିଶ’ ଶବ୍ଦରୁ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ । ଏହାର ମୂଳ ହେଉଛି ‘ଜିଶ୍’ ଧାତୁ । ସଂସ୍କୃତରେ ଏହା ‘ଜି’ । ପ୍ରାଚୀନ ସୁମେରୁରେ ଏହି ‘ଜି’ ବା ‘ଜୀ’ ହେଉଛି ଜୀବନ ଶକ୍ତିର ନାମ । ସଂସ୍କୃତରେ ଏଇଥିରୁ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି ‘ଜୀବ’ ଶବ୍ଦ । ଜୀବ ଉପାସନା ଏ ଦେଶରେ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ, ଏପରିକି ପ୍ରାଗ୍ବୈଦିକ । ଜୀବ ଉପାସନାର ଏକ କ୍ରମ ପରିଣତ ରୂପ ହେଉଛି ‘ଯୋଗ’ । ଯୋଗ ମାର୍ଗର ଉପାସକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯୋଗୀ ବା ‘ମୁନି’ । ‘ମୁନି’ ଶବ୍ଦଟି ସଂସ୍କୃତ ମନ୍ (ଜାଣିବା) ଧାତୁରୁ ସୃଷ୍ଟ । ଜିନ ଯୋଗୀଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ‘ମୁନି’ । ‘ଜିନବର’ ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ‘ଶାକ୍ୟମୁନି’ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଜୈନ ଦର୍ଶନ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ ସୂକ୍ଷ୍ମଭାବରେ ସମ୍ପର୍କିତ । (୫୭)

ଜୈନ ଦର୍ଶନ ଅନୁଯାୟୀ ଜ୍ଞାନ, ଦର୍ଶନ ଓ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ‘ଯୋଗ’ର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗ । ବହୁକାଳ ପରେ ‘ଜିନବର’ ଶାକ୍ୟମୁନି ବୁଦ୍ଧ ଏହାର ସଂସାର କରି କହିଥିଲେ, ‘ହିରନ୍’ ହେଉଛି ‘ବୁଦ୍ଧ’ (ଦର୍ଶନଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ), ଧର୍ମ (ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମ ପରମ୍ପରା) ଓ ସଦ୍‌ (ସେହି ଧର୍ମର ଆଚରଣ ସ୍ଥାନ ବା ସମାଜ) (୫୮) । ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ମତରେ ଜୈନ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଭାରତର ଦାର୍ଶନିକ ଧର୍ମର ମୂଳ । କୌଣସି ଜୈନଧର୍ମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କୃତ ସଜାଣ । (୫୯) । ସମସ୍ତ ଉପନିଷଦ ଓ ବୈଦିକ ଦର୍ଶନ ଜୈନ ପ୍ରଭାବର ଫଳ । (୬୦)

ସମୃଦ୍ଧ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାକୁ ଗଢ଼ିଥିବା ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଳତଃ ଜୈନ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବ-ଉପାସନା ଓ ବୁଦ୍ଧ-ଉପାସନା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । ଏମାନଙ୍କୁ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ‘ଅସୁର’ ନାମରେ ଆଖ୍ୟାତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ‘ଅସୁର’ ହେଉଛନ୍ତି ଏସିରିଆନ୍ ବା ସେମିଟିକ୍ ପରିବାରର ଲୋକ । (୬୧) ସୁମେରିଆନ୍ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଲଣ୍ଡା ହେବା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଜୈନ-ମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଲଣ୍ଡା ହେବା ପରି କେତେକ ବ୍ୟାବହାରିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । (୬୨)

ଉପରର ଏହି ପ୍ରାଚୀନତମ ଧର୍ମ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ
 ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା । ବହୁ ଐତିହାସିକ ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ପାର୍ଶ୍ବନାଥ
 ହେଉଛନ୍ତି ଜୈନଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ । (୨୩) ତାଙ୍କର ଜନ୍ମକାଳ ଖ୍ରୀ: ପୂ: ୮୨୦ ଓ
 ତିରୋଧାନ କାଳ ଖ୍ରୀ: ପୂ: ୭୫୦ । (୨୪) କଳିଙ୍ଗର ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ୱସ୍ତୁତି ସହିତ
 ପାର୍ଶ୍ବନାଥଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି । (୨୫) । ସେ କଳିଙ୍ଗରେ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର
 କରିଥିବାର ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି । ପାର୍ଶ୍ବନାଥ ତାମ୍ରଲିପ୍ତ ବନ୍ଦରରୁ ଧର୍ମ
 ପ୍ରସାର ଇନ୍ଧ୍ୟରେ କଳିଙ୍ଗ ଅଭିମୁଖେ ଆସି କୋପକଟକରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । (୨୬)
 ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବସୁଙ୍କ ମତରେ ଏହି କୋପକଟକ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର
 ଆଧୁନିକ କୁପାରୀ ଗ୍ରାମ । (୨୭) ଏହି କୁପାରୀ ଗ୍ରାମ ୮ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ
 କୋଂପାରକ ଗ୍ରାମରୂପେ ପରିଚିତ ଥିଲା । ୬୮) ଜୈନ ତୀର୍ଥଙ୍କର ମହାବୀର
 ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀ: ପୂ: ୫୫୭-ଖ୍ରୀ: ପୂ: ୫୨୭ ଚୋଷକ (୨୯) ଓ କଳିଙ୍ଗ (୩୦) ରେ
 ଧର୍ମ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ । ମହାବୀରଙ୍କ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୈନଭୂମି
 ଥିଲା । (୩୧) ଖ୍ରୀ: ପୂ: ୨୫ ଶତାବ୍ଦୀରେ କଳିଙ୍ଗଭଙ୍ଗ କରଣ୍ଡ (କରକଣ୍ଡ) ମହାବୀର
 ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ଜୈନଧର୍ମ ପ୍ରସାରଣେ କଳିଙ୍ଗକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିଥିଲେ । (୩୨)
 କରକଣ୍ଡ ଥିଲେ ଜଣେ ନୈଷିକ ଜୈନ । ୩୩) ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟରେ ଜୈନ-
 ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ଓଡ଼ିଶାରେ ତରମ ସୀମା ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା ଓ ଏହି ସମୟରୁ
 ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୈନଧର୍ମର ହବଳ ଘୋଟ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱସ୍ତୁତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ
 କରିଥିଲା । (୩୪)

ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପୁରୀ ଦେଉଳର ବାଉଁଶ ପାହାଚ ଜୈନ ବାଉଁଶି
 ଜଣ ତୀର୍ଥଙ୍କର ରୂପକ । (୩୫) ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 'ମହାପ୍ରସାଦ'ର ଅନ୍ୟନାମ
 'କୈବଲ୍ୟ' । ଏହାର ମୂଳ ମଧ୍ୟ ଜୈନଧର୍ମରେ ଅଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ।
 ପଣ୍ଡିତ ନାଟକକଣ୍ଠକ ମତରେ, ଜୈନ ଦର୍ଶନରେ ଅଛି ଜୀବ, ଅଜୀବର
 ସମବାୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସୃଷ୍ଟି । ଅଜୀବରୁ ଜୀବକୁ ଅଲଗା କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବ
 କେବଳ ଜୀବମାତ୍ର ବା 'କେବଳୀ' । ଏହି କେବଳୀଭବ (କେବଳୀତ୍ୱ) ହେଉଛି
 କୈବଲ୍ୟ । କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ନିର୍ବାଣ ହାସ୍ତ ହୁଏ । (୩୬)

କେତେକଙ୍କ ମନରେ ‘ପୁରୁଷୋତ୍ତମ’ ଡକ୍ଟି ଜୈନ ପରମ୍ପରାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ।
 ଜୈନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଶରୀରୀକ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ
 ହେଉଛନ୍ତି ଶେଷ । ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗୀତା-ବର୍ଣ୍ଣିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ
 ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ । (୧୭) ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ-ଚେତନା ଭିତରେ ରହିଛି
 ବିଶ୍ୱେକପ୍ରାଣତା, ବିଶ୍ୱପୁରୁଷ, ଅନନ୍ତ ପୁରୁଷ-ସତ୍ତାର ନିର୍ଯ୍ୟାସ । ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ
 ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଚେତନାଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ
 କରିଛନ୍ତି :—ଉପାସ୍ୟ ଦେବତା ବା ଈଶ୍ୱରରେ ଗୁଣ ଓ ଶକ୍ତିର ଆରେପ କରି
 ତାହାରି ଗାନ କରିବା ହେଉଛି ଭଜନ, ସ୍ତବ, ସ୍ତୁତି ବା ଉପାସନା । ଏହା ପ୍ରାକୃତ
 ଧର୍ମ । ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ଏହି ପ୍ରାକୃତ ଧର୍ମଠାରୁ ଭିନ୍ନ । ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମରେ
 ଉପାସନା କହିଲେ ଉପାସ୍ୟରେ ଆରେପିତ ଗୁଣ ଓ ଶକ୍ତିର ଯଶୋଗାନ ନୁହେଁ,
 ଉପାସ୍ୟର ପାଖରେ ରହିବା ପରି ବିଶ୍ୱରୀ ତନ୍ମୟ ହେବାର ନିଚିତ୍ର ପ୍ରୟମ । ଏ
 ପ୍ରୟମରେ ଆତ୍ମାର ବନ୍ଧନ ପଟିଯାଏ ଓ ଏହା କ୍ରମେ ମୁକ୍ତି ବା ନିର୍ବିଶ ଅଭିମୁଖୀ
 ହୁଏ । ନିଜ ‘ଆତ୍ମା-ପୁରୁଷ’ର ସୁଖ ପାଇଁ ଭୋଗ ବା ଲଳସା କାଗ୍ରତ ହୁଏ ନାହିଁ ।
 ଜମଣୀ ପରିବାରେ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ନିଜର ସୁଖଦୁଃଖ ବୋଲି ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା-
 ପୁରୁଷ ନିଜର ସ୍ୱକୀର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବନ୍ଧନକୁ ମୁକ୍ତ କାରି ସମସ୍ତ ପରିବାରରେ ବ୍ୟାପ୍ତ
 ହୋଇ ଏକାକାର ବା ତନ୍ମୟ ହୋଇଯାଏ । ସେହିପରି ଦେଶ-ମୁଦ୍ରାଧା
 କାଗ୍ରତରେ ଆତ୍ମା-ପୁରୁଷ ସମଗ୍ର ଦେଶ ସଙ୍ଗରେ ଅନନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ।
 ସେହିପରି ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ବା ଜଗତକୁ ନିଜର ଆତ୍ମା-ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗରେ
 ଏକାକାର କରିପାରିଲେ ‘ପୁରୁଷ’, ଶେଷ ପୁରୁଷ ବା ‘ପୁରୁଷୋତ୍ତମ’ରେ ପରିଣତ
 ହୁଏ । ‘ପୁରୁଷ’ ଓ ‘ଜଗତ୍’ ଏଠାରେ ଅଭିନ୍ନ । ତେଣୁ ପୁରୁଷନାଥ ଅର୍ଥ ଜଗନ୍ନାଥ,
 ଅର୍ଥାତ୍ ‘ପୁରୁଷୋତ୍ତମ’ ଅର୍ଥ ଜଗନ୍ନାଥ । ‘ଜଗନ୍ନାଥ’ କହିଲେ ଜଗତର ପ୍ରଭୁ ବା
 ନିଗ୍ରହାନ୍ତର ସମର୍ଥ ବିଭୂତିମୟ ବିଭୁ ନୁହନ୍ତି, ଜଗତ୍‌ରୂପକ ପୁରୁଷର ଭରମ ବା
 ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱରୂପ । ସେହି ଜଗତ୍ ସ୍ୱରୂପ ପୁରୁଷର ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମର ସୁଖ
 ଦୁଃଖରେ ନିଜେ ସୁଖୀ-ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ପାରିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଅନୁଭବ
 ସଙ୍ଗରେ ନିଜର ଅନୁଭବକୁ ସାମିଲ କରି ପାରିଲେହିଁ ହେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର
 ଉପାସନା । ନିଜର ସାମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମକୁ ଜଗତ୍-ପୁରୁଷ-ଚେତନାରେ

ଭଦ୍ରବୁଦ୍ଧ କରି ଜଗତ୍ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ । ପୁରୁଷକୁ ଜଗତ୍ ବା ଜଗତ୍‌କୁ ପୁରୁଷ ସହ ଅଭେଦ କଳ୍ପନା କରିବା ହେଉଛି ଜୈନଧର୍ମର ନିଜସ୍ବ । (୭୮) ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମରେ ଅନିତ୍ ପ୍ରଭେଦେ ଜନତାର ସେବାଭାବି ପ୍ରୟୋଜନ ହେଉଥିବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯୁଗ୍ମ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିବାର ଅବକାଶ ରହେ ନାହିଁ । ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକେ ଜଗତ୍ ପୁରୁଷର (ମାନବ ସମାଜର) ସେବା କରି ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମର ଯଥାର୍ଥ ଉପାସନା ଦେଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଧାନ ଦେଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମଉଡ଼ମଣି ମଣିଷ ଉଚ୍ଚପତି ତେଣୁ ସ୍ବୟଂ ଜଗତ୍ ପୁରୁଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ବରୂପ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବକ ବା 'ନିଯୋଗ' ଭାବରେ ହାଡ଼ିର କାର୍ଯ୍ୟ 'ଛେଉପହଁର' କରିବାକୁ କୁଣ୍ଡାବୋଧ ନ କରି ବରଂ ପରମ ଗୌରବ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି । (୭୯)

ଜମେ 'ପୁରୁଷୋତ୍ତମ' ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନ ବୁଝାଇ କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷ ପୁରୀ)କୁ ବୁଝାଇଲେ । ପୁରୁଷୋତ୍ତମ (ପୁରୀ) କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୈନଧର୍ମ ପରମ୍ପରା ସଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ମିଶ୍ର କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ (ପୁରୁଷୋତ୍ତମ) ଭାବରେ ଅଭିହିତ ହେଲା—

'ପୁରୁଷୋତ୍ତମିତି ଖ୍ୟାତଂ ବଟରାଜସନାତନମ୍' । (୮୦)

ସହପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ତଦନୁରୂପ ଶ୍ଳୋକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

ତତ୍‌କଳର ବେଶୀମାଧବ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ମତରେ ଜୈନଧର୍ମର ଏହି କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ବୃକ୍ଷଧର୍ମୀ ଶବ୍ଦର ଦେବତା ଉପରେ ଆରେପିତ ହୋଇ ବହୁଦିନରୁ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଅଛି । (୮୧) ସେ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି, ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ ଦ୍ବାରା ଆଦିବାସୀ ଶବ୍ଦର ଦାରୁଦେବତାଙ୍କ ଉପରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଜୈନର ଜମିଶାଃ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାରୁ ଶବ୍ଦର ଗୋଷ୍ଠୀରେ 'ପୁରୁଷୋତ୍ତମ' ଭାବ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲଭ କଲା । ଫଳତଃ ଦାରୁ ବା ମାଦଳା ଦେବତା 'ପୁରୁଷୋତ୍ତମ' ଓ 'ଜଗନ୍ନାଥ' ବା 'ଜଗନ୍ନାଥ' ନାମରେ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଉପାସ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିଲେ । ୮୨)

ଶବ୍ଦର ଉପାସିତ ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତି ଆକାରରେ ଜୈନମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ସଙ୍କେତ ବନ୍ଧମଙ୍ଗଳ ଓ ନନ୍ଦାପଦର ଏକ ସମନ୍ୱିତ ରୂପ ପରି ମନେହୁଏ । ବନ୍ଧମଙ୍ଗଳ

(ପରିବର୍ତ୍ତିତ) ସଙ୍କେତ ଉପରେ ନନ୍ଦାପଦ (ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଚକ୍ଷୁମୁଖ ବିଶିଷ୍ଟ) ସଙ୍କେତଟିକୁ ଥୋଇ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଶବର ଉପାସିତ ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ସାମ୍ୟରକ୍ଷା କରୁଥିଲା । (୮୩) ଅନେକ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମତରେ ଜୈନମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମୂର୍ତ୍ତିଉପାସକ । ସେମାନେ ତୀର୍ଥଙ୍କରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି (ଚୈତ୍ୟ) ଓ ମୂର୍ତ୍ତିପୂଜା ପାଇଁ ଚୈତ୍ୟାଳୟ ଗଠନ କରୁଥିଲେ । (୮୪) ସାକାର ଉପାସକ ଜୈନମାନେ ଶବରର ଦାରୁଦେବତା ଭିତରେ ନିଜ ଧର୍ମ-ସଙ୍କେତର (ବନ୍ଧମଙ୍ଗଳ ଓ ନନ୍ଦାପଦର) ସାମ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାହାକୁ ନିଜସ୍ବ କରି ନେଉଛନ୍ତି । ଏକ ପକ୍ଷରେ ସରଳବିଶ୍ବାସୀ ଶବରମାନଙ୍କର ଧର୍ମପ୍ରସାରର ଅଭାବ ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କଳିଙ୍ଗରେ ଜୈନମାନଙ୍କର ଧର୍ମପ୍ରସାରର ପ୍ରବଳ ପ୍ରଭାବ ଦାରୁ-ଦେବତାକୁ ଜୈନଦେବତା ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛି । ଫଳରେ ଉପାଦାନ ଦାରୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାହ୍ୟ ରୂପଟି ଜୈନ 'ପୂର୍ବସୋରମ' ରୂପେ ଲୋକରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଅଛି । (୮୫)

ସତ୍ୟତାର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଏକ-ଉପାସନା ପ୍ରଚଳିତ ଥାଏ, ସତ୍ୟତାର ବିକାଶରେ ବହୁ-ଉପାସନା ଦେଖାଯାଏ । ଅଷ୍ଟିକ୍ ଗୋଷ୍ଠୀର ଶବର ଯେଉଁ ଏକ 'ଦାରୁ ଦେବତା'କୁ ଆଦିମ କାଳରୁ ପୂଜା କରି ଆସୁଥିଲେ, ଜୈନଧର୍ମ ପ୍ରଭାବରେ ସେହି 'ଦାରୁ ଦେବତା' ବହୁତ୍-ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି (ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା) ଏବଂ ଚତୁର୍ବିମୂର୍ତ୍ତି (ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଓ ସୁଦର୍ଶନ)ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବେ । (୮୬)

ଅଷ୍ଟିକ ଶବରର ଦାରୁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଜୈନର ପ୍ରଭାବରେ ନୂତନ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଜୈନ 'ଜିନ ନାଥ' ରୂପେ କଳ୍ପନା କରିବାରେ ଅସମୀଚାନତା ନାହିଁ । (୮୭) ଏଠାରେ 'ନାଥ' ଅର୍ଥ ପୁରୁଷ । ଅଧିକାଂଶ ଜିନଙ୍କ ନାମରେ 'ନାଥ' ଯୋଗ କରାଯାଏ । ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ରଜା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ତାଙ୍କର 'ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧି' ଗ୍ରନ୍ଥର ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ଲେଖିଛନ୍ତି—'ପ୍ରଣିପତ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ' ସର୍ବଜ୍ଞିନ ବରଦାତମ୍ । (୮୮) ଏଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଜଗନ୍ନାଥ ଶବ୍ଦ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ବିଶେଷଣ ବୋଲି ଅନେକେ ମତ ଦେଇଥିଲେ ହେଁ ଓଡ଼ିଶାର ରଜା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି

ଓଡ଼ିଶାର ଗସ୍ତଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧକୁ ଓ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କଳ୍ପନା କରିବାରେ କୌଣସି ଅସାଧ୍ୟବିକଳା ନାହିଁ । ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି (୮୮ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗ)ଙ୍କ ସମୟକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ଆଗେପଣ କରାଗଲା । ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ହେଉଛି ଜୈନଧର୍ମର ସ୍ୱୟତ-ପ୍ରକାଶିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧର୍ମ । ତେଣୁ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମରେ ଜୈନଧର୍ମର କିଛି ମୂଦ୍ରାଙ୍କନ ରହିଯିବା ମଧ୍ୟ ସାଧ୍ୟବିକ । 'ପ୍ରଣିପତ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଂ ସର୍ବଜନ ବରଦାୟକମ୍' ପଦରେ 'ଜିନ' ଶବ୍ଦଟି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜିନତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଅଛି । (୮୯) ଏହି ପଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ 'ସର୍ବ ବୁଦ୍ଧମୟଂ ସିଦ୍ଧି ବ୍ୟାପିନଂ ଧର୍ମନୋପମମ୍'ରେ 'ବୁଦ୍ଧମୟଂ' କହିବା ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହିଁ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲାଭ୍ୟ କରାଯାଉଅଛି । ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ସର୍ବଜିନତ୍ୱ ଆଗେପ କରିଛନ୍ତି ।

ହୁଏନସାଂ ତାଙ୍କ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରେ ଭଦ୍ରଫିୟାନରେ (ଓଡ଼ିଶାରେ) ନବେ ମୃତ ଉତ୍ତର ଏକ କାଷ୍ଠ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେବତା ଭାବରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ବୋଧହୁଏ ଏହି ଉପାସ୍ୟ କାଷ୍ଠ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଶିବରର ଶିବରାନାୟୟଣ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ 'ଜିନନାଥ' ଭାବରେ ପୂଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ହୁଏନସାଂଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ପୁଣି ଜଣାଯାଏ, କଳିଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ଭବତଃ ଶତ୍ରୁ ଏ କଳାପଥର ଭାବରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଏହି କଳାପଥରଟିକୁ କଳିଙ୍ଗ ଜିନ ବା ଜିନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ପରେ ଏହାଙ୍କର ନାମ ହେଲା 'ନୀଳମାଧବ' (ନୀଳ ଓ କୃଷ୍ଣ ସମପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ) । ଏହା ସ୍ୱୟତ 'ନୀଳମାଧବ'ରୁ ପୃଥକ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନୀଳ (Blue)—ମା (Mother)—ଧବ (White) । ଏହାର ଦାର୍ଶନିକ ଅର୍ଥ ହେଲା ନିଃସତ୍ତା (non existence) ଜନନ (principle of generation) ଓ ଶୁକ୍ଳ (phenomenal expression of the universe) (୯୦) ପୂର୍ଣ୍ଣିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ମତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ ଜୈନ ଅନ୍ତଃନ (୯୧) । ନୀଳ, ମା, ଧବ—ଏହି ତିନି ଚତୁର୍ଥ ସମ୍ଭବତଃ ଯଥାକ୍ରମେ ଜଗନ୍ନାଥ, ସୁଭଦ୍ରା ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଉନ୍ନେଷ । ପୂର୍ଣ୍ଣିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ପୁଣି ମତ

ଦେଇଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗର ରାଜା ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗଦେବ (ଖ୍ରୀ: ୧୦୭୭-୧୧୪୮) ଶୈବରୁ ବୈଷ୍ଣବ ହେବା ପରେ ଜୈନ ପ୍ରତୀକ ନୀଳମାଧବ (ଜଗନ୍ନାଥ)ଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଇ ତାହାକୁ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ ପୀଠରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । (୯୨)

ଅତୀତର ଇତିହାସ ସ୍ମରଣ କରାଇଦିଏ ଯେ, ହୁଏନସାଂ (୭ମ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗ) କଳିଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଜିନ ମୂର୍ତ୍ତି କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଏକ ଜିନ ମୂର୍ତ୍ତି ଖ୍ରୀ ପୂ: ୪ର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଉପାସିତ ହେଉଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏଇ ‘କଳିଙ୍ଗ ଜିନ’କୁ ମଗଧର ରାଜା ନନ୍ଦ (ଖ୍ରୀ: ପୂ: ୪ର୍ଥ-୫ମ ଶତାବ୍ଦୀ) ଓଡ଼ିଶାରୁ ବଳପୂର୍ବକ ମଗଧକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ । କଳିଙ୍ଗର ଜୈନ ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳ (ଖ୍ରୀ: ପୂ: ୨ୟ ଶତାବ୍ଦୀ) ମଗଧ ଆକ୍ରମଣ କରି ପୁଣି ତାହାକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ । (୯୩) ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗଦେବ ରାମାନୁଜଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜୈନପ୍ରତୀକ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ (ଜଗନ୍ନାଥ) ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ । ନୀଳମାଧବ (ନୀଳ, ମା, ଧବ) ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି (ଜଗନ୍ନାଥ, ସୁଭଦ୍ରା ଓ ବଳଭଦ୍ର) ଓ ଜୈନ ଧର୍ମଚକ୍ରର ଆକାର ବିଶିଷ୍ଟ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର (ପରେ ସ୍ତମ୍ଭାକାର) ମିଶ୍ରଣରେ ଚତୁର୍ଭୁଜମୂର୍ତ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ।

କଳିଙ୍ଗର ଏହି ଜିନ ମୂର୍ତ୍ତି ଖ୍ରୀ: ପୂ: ୪ର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ କଳା ଓ ଉତ୍କର୍ଷରେ ଥିଲା ଅତୀବ ମନୋମୁଗ୍ଧକର । ଏଥିରେ କଳିଙ୍ଗର ଶିଳ୍ପକଳାରେ ଅତଦୃଷ୍ଟିର ପରିଚୟ ମିଳୁଥିଲା । ଏହା ଥିଲା ଅତୀବ ଆକର୍ଷଣୀୟ (most attractive) ଓ ଜୀବନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି (life like image) । ଏହାର ଦର୍ଶନମାତ୍ରେ ମହାପରାଜମଣିଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ ଉଦ୍ଧତ ନନ୍ଦରାଜାମାନେ ଉଦ୍ଧୃତେ ଏହାର ଚରଣ ତଳେ ଜାନ୍ ଅବନତ କଲେ । ତେଣୁ ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଧରି ପଳାଇ ଥିଲେ । (୯୪) ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କଳା-ଉତ୍କର୍ଷର ଗରିମା ନାହିଁ ସତ କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ କି ଆକର୍ଷଣୀୟତା ଅଛି, ଯାହାର ଦର୍ଶନରେ ଦେହ ଶିହରି ଉଠେ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଲେଖକ ଏଡ଼ୱାର୍ଡ୍ ଅମ୍ପସନ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ମନ୍ଦିରକୁ କୁହୁଁ ତ ବୋଲି ଆଶ୍ଚେପ କରିଛନ୍ତି—‘ଦୁର୍ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ତୀର୍ଥ, ଯେଉଁ

ଠାରେ ଅଛି ଏକ କୁହାଡ଼ ମନ୍ଦିର, ସେଠାରେ କିମ୍ଭୂତକିମାକାର ଲେକେ କୁହାଡ଼ତାକୁ ଇଶ୍ଵରଙ୍କ ଗୁଣ ବୋଲି ମନେକରି ପୂଜା କରନ୍ତି ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମ ପୂଣ୍ଡ ଏ ପୂଜାକୁ ଆଧୁନିକ ଜଗତର ଅନ୍ୟ ଧର୍ମଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଗର୍ବ କରେ । (୯୫)
 ✓ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ଅରେ ମହତାବଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ—“ମହତାବ, ତୁମେ ଜାଣ ଏ ଜଗନ୍ନାଥର ଇତିବୃତ୍ତି କିଛି ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲି, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଥିଲି, ମୋର ହେତୁ ସେ କୁହାଡ଼ତା ଦର୍ଶନରେ ଶିହରି ଉଠିଥିଲା । ସେ ମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ ? (୯୬)

ଶବର ଓ ଦ୍ରାବିଡ଼ (କୈନ) ଦେବତା ଅନ୍ୟ ଆଖିରେ ଅତିକ୍ରମଣ, ଅଘଟଣ, ଅସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶି ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶବର ଓ ଦ୍ରାବିଡ଼ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ଓଡ଼ିଆ ଆଖିରେ ଦାରୁ ଦେବତା ବା ନୀଳମାଧବ (ଜଗନ୍ନାଥ) ଚିତ୍ର ସୁନ୍ଦର ।

ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନାମାନଙ୍କରୁ ଏହା ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଛି ଯେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୈନ ଦେବତା ଭାବରେ କଳ୍ପନା କରିବାର ବହୁ ପ୍ରମାଣ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପ୍ରତି ଭିତରେ ରହିଛି । କୈନର ପୁରୁଷର ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଓଡ଼ିଆର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, କୈନର ‘ଜାନଦେବ’, ଅର୍ହନ୍, ‘ବାସୁଦେବ’ ଓଡ଼ିଆର ଜଗନ୍ନାଥ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ଓ କୃଷ୍ଣ-ବାସୁଦେବ । କୈନଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥର ‘ନନ୍ଦୀ ସୂତ୍ର’ରେ ମଧ୍ୟ ‘ଜଗନ୍ନାଥ’ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜଗତ ପାଳକ ବା ଜିନ ଦେବ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧୃଷ୍ଟ । ତୀର୍ଥକଳ୍ପ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ‘କଳିଙ୍ଗ’ କୈନ ‘ଆଦିନାଥ’ଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ଭାବରେ କଥିତ । ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କୌଣସି ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ବା ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ‘ଜଗନ୍ନାଥ’ଙ୍କୁ ‘ଜିନ’ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ । (୯୭) ଡକଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭାଷାରେ, “ତେଣୁ ସନ୍ଦେହ ଆସେ, ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମର ମୂଳ କୈନଧର୍ମ, ତେବେ ଏ ଜାତିର ଏତେ ବଡ଼ କୈନ ସମ୍ପ୍ରତିରେ କାହିଁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ତ ‘ଜିନ’ ଶବ୍ଦ ମିଳୁନାହିଁ ।” (୯୮) ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ମନେହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି-ତତ୍ତ୍ୱରେ ଆଦିବାସୀ ବା ଶବର ସମ୍ପ୍ରତି ମୂର୍ତ୍ତି-ତତ୍ତ୍ୱର ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜାନ ମୂର୍ତ୍ତି, ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତିର ରୂପରେଖ

ତହିଁରେ ଆଦୌ ଲକ୍ଷିତ ହୁଏନାହିଁ ।” (୯୯) “ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ପରି କୈନ ଧର୍ମର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯେ ମୂଖ୍ୟତଃ ଜୀନଦେବ, ଭାସ୍କର ପ୍ରମାଣ ମୂର୍ତ୍ତିତ୍ବ ଓ ଇତିହାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚିଣ୍ଟେଷ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ମନେ ହୋଇଥାଏ ।” (୧୦୦)

ଆଦବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ—

ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ କୈନ ଧର୍ମ ଦ୍ବାରା ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ. ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦର ଓ କୈନ, ଏହି ଦୁଇ ସଂସ୍କୃତିକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷ କଲେ, ଜଣାଯାଏ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ-ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କୈନ ଧର୍ମ ଅପେକ୍ଷା ଶବ୍ଦର ସଂସ୍କୃତିର ଛାପ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିତ୍ବ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଯେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ବା ଆର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଅନାୟି ମୂର୍ତ୍ତିତ୍ବର ସୌସାଦୃଶ୍ୟ ତହିଁରେ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ବଳ । ପଲିନେସିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ମାରକ୍କୋନେସିଆ ଓ ଆର୍ଫ୍ଟିକା ପ୍ରଭୃତି ଦେଶର ଆଦିମ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ମୂଖାଗୁଡ଼ିକ କାଷ୍ଠନିର୍ମିତ । ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ମୂଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଆମେ ତହିଁରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ତ୍ବର ଆଲୋଚନା ପାଇଥାଉ । (୧୦୧)

ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଶବ୍ଦରମାନେ ପହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଅନାୟି-ସ୍ବଭାବ ମନୋବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଭୟାବହ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଥିଲେ । (୧୦୨) ଓଡ଼ିଶାର ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ବହୁ ଶବ୍ଦର ବାସ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଶୁଣାଯାଏ, ଯାହା ସହିତ ଶବ୍ଦର ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ସମ୍ବନ୍ଧ । ଗୋଟିଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୀର ସର୍ବପଥମ ବଡ଼ ଦେଉଳ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଗଥ ଟାଣିବାପାଇଁ ଓ ପଥର ବୋହିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ, ଶବ୍ଦର ସର୍ବଦାର ବିଶ୍ବାବସ୍ଥ ନୀଳମାଧବ (ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଦିରୂପକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ । ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରେରିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଦ୍ୟାପତି ଏହି ବିଶ୍ବାବସ୍ଥର କନ୍ୟା ଲଳିତାକୁ ବିବାହ କରି ନୀଳମାଧବର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲେ ଓ ପୂଜାକୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ

ଆଣିବାର କାରଣ ହୋଇଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ଭୀଲ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ ନାମ ଶବର । ସେ ମଧ୍ୟସ୍ତଦେଶର ସେଓରି ନାୟକଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଜଗେଡ଼ରେ ବାସ କରିଥିଲେ । ଜଗେଡ଼ରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା ଓ ଶବର ଦ୍ଵାରା ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠାଙ୍ଗେ ପୂଜିତ ହେଉଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାର ଗଜା ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପଠାଇ ଏହି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ । ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶବର ଜନ୍ମାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେ ଶବରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତେ ସେ ବାଟ ଦେଖି ନ ପାରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଶବର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଅଷ୍ଟପୁରୁଷ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା । ବ୍ରାହ୍ମଣ କାନିରେ ସୋରିଷ ବାନ୍ଧି ଟିକିଏ କଣା କରି ଦେଇଥିଲେ । ଶବର ସାଥରେ ଗଲବେଳେ ସୋରିଷ ବିକ୍ରି ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେ ଫେରି ଆସିଲେ । କିଛିଦିନ ପରେ ସୋରିଷ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା । ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଟ ପାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଓ ପୁରୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୁହାରି କଲେ । ଠାକୁର ରଜି ହେଲେ । ଦାରୁରୂପ ଧାରଣ କରି ମହାନଦୀରେ ଉପି ଉପି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ । ସେହି ଦାରୁରୂ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଗଜା ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜା କଲେ । ବୁଢ଼ା ଶବରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନିଜର ନାମ ରଖିଲେ ଶବରୀ ନାୟକ ଓ ପୂର୍ବ ଆସ୍ଥାନର ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିଲା ଶବରୀ ନାୟକ (ସେଓରୀ ନାୟକ) । (୧୦୩) ବିଶ୍ଵାବସ୍ଥା ଶବର ସମ୍ପର୍କିତ ଗନ୍ତ ସହିତ ସେଓରୀ ନାୟକଙ୍କର ଶବର-ସମ୍ପର୍କିତ ଗନ୍ତ ପ୍ରାୟ ସମାନ । ମଧ୍ୟସ୍ତଦେଶର ବିଳାସପୁର ଗେଜେଟିଅରରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତକାରର ଗନ୍ତଟିଏ ରହିଛି । (୧୦୪) ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ଅନୁମାନ କରନ୍ତି ଯେ ସହଜିୟା ବୌଦ୍ଧ ଯୁଗର ଶବରୀପା ଭୀଲ ଜାତିର ଏହି ଶବର ହୋଇ ପାରନ୍ତି । ‘ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଥିବା ସିଦ୍ଧ ଶବରୀପାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାରୁପୂଜା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହେବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କେବଳ ଅନୁମାନ । (୧୦୫)

ସାରଳା ମହାଭାରତରେ କୁହାଯାଇଛି, ଜାଗଣବର ଦ୍ଵାରା ନିଧନ ପରେ କୃଷ୍ଣ ‘ନୀଳ ପୁଦର’ ପର୍ବତ (ନୀଳଗିରି ବା ପୁରୀ)ରେ ପୂଜା ପାଇବେ । ଏହି

ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବସୁ ଶବର (ବିଶ୍ୱାବସୁ ନାମ ସହିତ ସାମ୍ୟ ଅଛି) ଶବରୀ ନାଗୟଶକୁ ପୂଜା କରୁଥିବାର ଆଖ୍ୟାୟିକା ଅଛି । ବସୁ ଶବର ବ୍ରାହ୍ମଣର ଆଖିରେ ଅନ୍ଧପୂର୍ବକି ବାନ୍ଧି ଶବରୀ ନାଗୟଶଙ୍କ ଆତ୍ମାନ ପାଖକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲା । ଏ ଆଖ୍ୟାୟିକାରେ ସୋରିଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯବଧାନର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ରଜାଙ୍କ ନାମ ଗାଲମାଧବ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ଗାଲମାଧବ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ପୁଅ ବୋଲି ସାବରକା ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କେହି ଗାଲମାଧବଙ୍କ ସହ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ଏକତ୍ୱ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି । ସେ ଯାହାହେଉ, ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀଗୁଡ଼ିକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଶବର ଜାତିକୁ ସମ୍ପର୍କ କରିଆସିଛି ।

‘କଳା ପିଠିଆ’ ଶବରମାନେ ପୁରୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରନ୍ତି ଓ ରଥ-ଟଣା ବେଳେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଜାଗିରି ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି । (୧୦୬)

ଶବର ଛଡ଼ା ଆର୍ଦ୍ରବାସୀ କନ୍ଧ ଜାତିକୁ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରାଯାଇପାରେ । କନ୍ଧ ଭାଷାରେ ଦେବତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ‘ପେନ୍’ । ଏମାନେ କେଉଁ ସୁରଶାତୀତ କାଳରୁ ଜାକେରି ପେନ୍, ତାନା ପେନ୍ ଓ ମୁରବି ପେନ୍‌ଙ୍କର ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମ ସୀମାରେ ଗଛ ମୂଳେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ତିନୋଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଏକ ଧାଡ଼ିରେ ପାଖାପାଖି ଥିଆ ହୋଇଥାଏ । ତିନିମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ଛାତ ଭଳି ଏକ ଚକାପଥର ଇଦାହୋଇଥାଏ । ଏହି ତିନିମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ତିନି ଦେବତା । ମଝି ମୂର୍ତ୍ତି ତାନା ପେନ୍ (ଧରଣୀ ଦେବୀ), ଡାହାଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଜାକେରି ପେନ୍ (ଧରଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ସାମୀ), ବାମ ମୂର୍ତ୍ତି ମୁରବି ପେନ୍ (ତାନା ପେନ୍ ବା ଧରଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ଭାଇ) । କାଳକ୍ରମେ ଏହି ତିନିମୂର୍ତ୍ତି ବଜ୍ରଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ପୂଜାପାଇଥିବେ ଓ ଉପର ପଥରଟି ସୁଦର୍ଶନ ରୂପରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବେ । (୧୦୭) ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପଥର, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦାଗୁ-ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ । ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କଥା, ତାନା ପେନ୍‌ଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗନ୍ଧ ଅଛି ଯେ ସେ ଅତୀତ ଭୟଙ୍କରୀ ଥିଲେ ଓ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ପରେ ଜନ ସମାଜ ଉପରେ ରାଗିଯାଇ ବହୁ ଅତ୍ୟାଚାର

କରିଥିଲେ । ପରେ ଉତ୍କଳ ଅନୁରୋଧରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳକାରିଣୀ ହୋଇଥିଲେ । ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଭୈରବୀ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ କଳ୍ପନା କରି ଆସି-ଅଛନ୍ତି । ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଉତ୍କଳ । ବଳଭଦ୍ର ଶିବଙ୍କ ଅବତାର ଓ ଭୈରବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି । ତେଣୁ କନ୍ଧ ଜାତିର ଦେବତା-ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱର ଅନେକ ସାମ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଅଛି । (୧୦୮)

ତତ୍ତ୍ୱର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନର ଇତିହାସ ତଳ ତଳ ଆଲୋଚନା କରି ଶେଷରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିଶ୍ୱରୂପୀୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶବ୍ଦରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ହେଉଥିଲେ । ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶବ୍ଦରମାନେ ବୌଦ୍ଧ-ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ । ପୁରୀରେ ବୌଦ୍ଧସ୍ତୁପ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଓ ତହିଁରେ ବୌଦ୍ଧ ଭିରନୁ ଚିହ୍ନ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସ୍ତୁପ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ଶବ୍ଦରମାନଙ୍କର ଥିଲା ସ୍ୱଧୀନ ପୂଜାପାଠ । ଖ୍ରୀ: ପୂ. ୧ମ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ୧ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାଯାନ ପନ୍ଥାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ବୁଦ୍ଧ ଓ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ପୂଜା ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା । ସରଜସ୍ୱାଣ ଶବ୍ଦରମାନେ ଏତେ ଜଟିଳତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ନାହିଁ । ସେମାନେ ଏହି ସ୍ତୁପର ଭିରନୁ ଚିହ୍ନ-ରୁଡ଼ିକୁ ତିନିଦେବତା ଭାବେ ପୂଜା କଲେ । (୧୦୯) ଚିହ୍ନପୂଜା ସପକ୍ଷରେ ତତ୍ତ୍ୱର ମହତାବ ସମାଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଚିହ୍ନ ପୂଜା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି, ଯଥା-ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚିହ୍ନର ପୂଜା । ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚିହ୍ନଟି ପୂଜା କରାଯାଏ ତାହା ବାସ୍ତବତଃ ଦୁଇଟି ପ୍ରାଚୀନ ପାଲି ଅକ୍ଷର 'ସୁ' ଓ 'ତି'ର ଏକତ୍ର ସମାବେଶ । 'ସୁତି' ହେଉଛି 'ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ' ଶବ୍ଦର ପାଲି ରୂପାନ୍ତର । (୧୧୦)

ବୌଦ୍ଧ ଶବ୍ଦରମାନଙ୍କଦ୍ୱାରା ଉପାସିତ ସ୍ତୁପର ଏହି ଭିରନୁ ଚିହ୍ନତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝାଯାଉଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ । କିଛି କାଳ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତିପୂଜାର ପ୍ରଚଳନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏହି ତିନୋଟି ଚିହ୍ନକୁ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଦର୍ଶାଇ

ପୂଜା କଲେ । ଛମଶଃ କାଠମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ମନୁଷ୍ୟାକୃତି ଦେବାପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା ଓ ଏଥିରେ ଆଖି ନାକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚିତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇ-
ଥିଲା । (୧୧୧) ତେବେ ଏ ଚିତ୍ରକୁ ପାଷାଣ ବା ମୁଣ୍ଡୁୟ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଚିତ୍ରିତ କର-
ନଯାଇ କାଷ୍ଠମୂର୍ତ୍ତିରେ ଚିତ୍ରିତ କରିବା ମୂଳରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି ଶବ୍ଦରମାନଙ୍କର
ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ୟମ । କାରଣ ସେମାନେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମରେ ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟ ହେବାର ବହୁ
ପୂର୍ବରୁ କାଷ୍ଠମୂର୍ତ୍ତି (ଦାନ୍ତ) ପୂଜା କରି ଆସୁଥିଲେ ।

ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଐତିହାସିକ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦିବାସୀ ଓ ଜୈନ
ସଂସ୍କୃତିର ଅଧ୍ୟୟନ ଯେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ଏହା ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ।

ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି

ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାର ଉତ୍ଭବ ଓ ବିକାଶରେ ଆଦିବାସୀ ଓ ଜୈନ ସଂସ୍କୃତି
ପରି ବୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତିର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ । ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ବୁଦ୍ଧ-
ଦେବଙ୍କ ଜୀବିତାବସ୍ଥାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନର ଅସ୍ଥି-ମଜ୍ଜାଗତ ହୋଇ-
ଯାଇଛି ଓ ଅନୁନ ଦେହ ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ
ରୂପରେ ପ୍ରଭବ ବିସ୍ତାର କରିଆସିଛି ଅଥବା ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର କଳେବର ଭିତରେ
ନିଜର ଆତ୍ମାଟିକୁ ସ୍ଥାପନ କରି ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ରହିଆସିଛି । ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାର
ବୈଷ୍ଣବ, ନାଥ, ଶୈବ ଓ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମରେ ନ୍ୟୁନାଧିକ ପରିମାଣରେ ବୌଦ୍ଧମୁଦ୍ରାଙ୍କ
ଲକ୍ଷ୍ୟ କରଯାଇଥାଏ । ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଓ ପ୍ରାଣ-ପରିଧି
ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ । ଓଡ଼ିଶାର ସକଳ ଧର୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ ଭିତରେ ହିଁ ନିଜସ୍ୱ
ସନ୍ଦାନ କରିଅଛି । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଥବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ
ସହିତ ସଂଜଡ଼ିତ । ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ-ଚେତନାର ବିବର୍ତ୍ତନରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର
ଭୂମିକାର ଆଲୋଚନା ବ୍ୟତିରେକେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇତିହାସ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯିବ ।

ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ

ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ନିଜର ଜନ୍ମକାଳରୁ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ଆସିଅଛି । ସିଂହଳୀ ବୌଦ୍ଧଗ୍ରନ୍ଥ ଦାଠାବଂଶ (ଧାତୁବଂଶ)ରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ବୁଦ୍ଧତ୍ଵ ଲଭିକରି ଇସିପତନ ମୁଗଦାବକୁ ପ୍ରଥମ ଧର୍ମବାଣୀ ଶୁଣାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ବେଳେ ତପସ୍ତ୍ର ଓ ଭିକ୍ଷିକ ନାମରେ ଦୁଇଜଣ ଭିକ୍ଷୁକାୟ ବଣିକ କ୍ଷୁଧାର୍ତ୍ତ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ମଧୁପିଣ୍ଡକ ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଓ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଶିଷ୍ୟତ୍ଵ ଗ୍ରହଣ କରି ତ୍ରିଶରଣ ଲଭ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ କେଶକୁ ନେଇ କେଶସ୍ତ୍ରପ, ନଖକୁ ନେଇ ନଖସ୍ତ୍ରପ ଓ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ଏକ ବୌଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ । ମହାବସ୍ତ୍ରର ନଳକ ଉପାଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ସମକାଳୀନ ଭାରତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ କଳିଙ୍ଗର ପିଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ । ତଥାଗତଙ୍କ ନିର୍ବାଣ ଲଭ (ଖ୍ରୀ: ପୂ: ୫୪୩) ପରେ ଅର୍ହତ କ୍ଷେମଥେର ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ବାମଦତ୍ତକୁ ଆଣି କଳିଙ୍ଗର କୁହୁଦରକୁ ଉପହାର ଦେଇଥିବା କଥା ଦାଠାବଂଶରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି । କୁହୁଦର ଏକ ଚୈତ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରି ଦତ୍ତପୂଜା ପ୍ରଚଳନ କରାଇଥିଲେ ଓ ସ୍ଥାନର ନାମ ରଖିଥିଲେ ଦତ୍ତପୁରୀ । କେତେକେ ଏହି ଦତ୍ତପୁରୀକୁ ଜଗନ୍ନାଥଧାମ ପୁରୀ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହାର କୌଣସି ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ।

କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ସୀକୃତି ନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ସମ୍ପର୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇପାରେ । ଖ୍ରୀ: ପୂ: ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମହାପଦ୍ମନୟଙ୍କ ରାଜତ୍ଵ କାଳରେ ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁଣୀ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଧର୍ମ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ବୋଲି 'ପାର୍ବ ସମ ଜନ୍ ଜାନ' ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ । (୧୧୨) ଖ୍ରୀ: ପୂ. ୨୬୧ରେ ଅଶୋକଙ୍କର କଳିଙ୍ଗ ବିଜୟ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରସାର ଘଟିଥିଲା । ଏହି ସମୟକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଏକ ପ୍ରିୟଧର୍ମ ଥିବାର ସୂଚନା ଚଣ୍ଡୀଶୋକ (ଅବୌଦ୍ଧ)ଙ୍କର ଧର୍ମାଶୋକ (ବୌଦ୍ଧ)ରେ ପରିଣତି ଘଟଣାରୁ ମିଳିଥାଏ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଉପଗ୍ରହଜଠାରୁ ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଦାକ୍ଷା ଲଭ

କରିଥିଲେ । ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ କଳିଙ୍ଗସମ୍ରାଟଙ୍କ ପତ୍ନୀହିଷୀ ରୂପସୀ କାରୁବାକୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅଶୋକଙ୍କ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣର ମୁଖ୍ୟକାରଣ । ଯୁଦ୍ଧ ପରେ କାରୁବାକୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଯାଇ କାରୁବାକୀଙ୍କୁ ପମ୍ପାରୂପେ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ଲଭ କରିଥିଲେ । କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟତା ନଥାଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ତତ୍କାଳୀନ କଳିଙ୍ଗରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଏଥିରୁ ସୂଚିତ ହେଉଅଛି । ଅଶୋକଙ୍କ ଧର୍ମଦାକ୍ଷୀ ପରେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ତିସୁସ୍ ଓ ତିସୁସଙ୍କର ଧର୍ମଗୁରୁ ଧର୍ମରକ୍ଷିତ କଳିଙ୍ଗରେ ଥେରବାଦ ଓ ଉପଗ୍ରହଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଧୃତିକ କୁମାର ସର୍ବାସ୍ତ୍ରବାଦର ପ୍ରସାର କରାଇଥିଲେ । ସର୍ବାସ୍ତ୍ରବାଦର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସାରକ ହେଉଛନ୍ତି ଆରୁର୍ଯ୍ୟ କାଲ (କୃଷ୍ଣ) ଓ ପୋଷାଡ଼ । (୧୧୩)

ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟରେ (ଖ୍ରୀ. ପୂ. ୧ମ ଶତାବ୍ଦୀ) ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୈନଧର୍ମ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ଆଦର ହ୍ରାସ ପାଇ ନ ଥିଲା । ତେଣୁ ଖାରବେଳ ବୌଦ୍ଧ ଅହତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚୈତ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସ୍ୱଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟର ‘ଜାନାସନ’ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କିତ କରାଯାଏ । ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଜୈନଧର୍ମର ସଂସାର ମାତ୍ର ବୋଲି ପଣ୍ଡିତ ନାକକଣ୍ଠ ଦାସ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି । ଇଟା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ ‘ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧି’ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରାରମ୍ଭ-ପଦରେ (ପ୍ରଣିପତ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଂ ସର୍ବଜନ ବରଜିତଂ/ସର୍ବବୁଦ୍ଧମୟଂ ସିଦ୍ଧି ବ୍ୟାପିନଂ ଗଗନୋପମମ୍ ।) ଜାନ, ବୁଦ୍ଧ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମୀକରଣ ଲିଖ୍ୟ କରାଯାଏ । ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ, ଜୈନ ଓ ବୌଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ମୈତ୍ରୀ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇସାରିଛି । ଉତ୍କଳ ପଦ ଏ ମୈତ୍ରୀର-ପ୍ରାୟ ଆଠଶହ ବର୍ଷର ଜନ-ବିକଶିତ ପ୍ରତୀକ ।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରଥମ ଶତକରେ ଆହୁ ରଜବଂଶର ରଜତ୍ନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ପ୍ରସାର ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ହୋଇଥିବା କଥା ଇତିହାସକୁ ଜଣାଯାଏ । ଖ୍ରୀ. ପୂ. ତୃତୀୟ ଶତକରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଧର୍ମରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବାସ୍ତ୍ରବାଦ ଓ ମହାସାଂଘିକ ସଂପ୍ରଦାୟ ନାଧ୍ୟମରେ

ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାହାରି ଫଳରେ ମହାଯାନ ପନ୍ଥାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଲା । ମହାଯାନ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ‘ଅଷ୍ଟ ସହସ୍ରିକା’ ଓ ‘ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତା’ ଗ୍ରନ୍ଥର (ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ୧ମ ଶତାବ୍ଦୀ) ଚୀନାକାର ବିଖ୍ୟାତ ବୌଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ ନାରାଜ୍ଞୁନ ଦ୍ଵିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଦର୍ଶନର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ । ତତ୍କାଳରେ ଉତ୍କଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧପୀଠ ପରିମଳଗିରି (ପର୍ବତ ଓଡ଼ିଶାର ନବଦିବ୍ୟନାଥ ଅଞ୍ଚଳ)ରେ ନାରାଜ୍ଞୁନ ଏକ ବିହାର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । (୧୧୪) ହୁଏନ୍ସାଂ ତାଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ଯେଉଁ ‘ପ-ଲେ-ମୋ-ଲେ-କି-ଲି’ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଏହି ପରିମଳଗିରି । (୧୧୫) କେବଳ ପରିମଳଗିରିରେ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ବହୁସ୍ଥାନରେ ନାରାଜ୍ଞୁନ ବୌଦ୍ଧ ବିହାରମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଓ ଗଜା ମୁଞ୍ଚକୁ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମରେ ଦାକ୍ଷିତ୍ୟ କରାଇଥିଲେ । (୧୧୬) କଳିଙ୍ଗର ରଜଧାନୀ ସିଂହପୁରର ଅଧିବାସୀ ଆର୍ଯ୍ୟଦେବ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ । ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ୪ର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଦତ୍ତନାଗ ଭେରଣେଇ (ଆଧୁନିକ ଡେଲ୍‌ଜା ନିକଟସ୍ଥ ବିଶ୍ଵନାଥ ମୁଣ୍ଡିଆ)ରେ ବୌଦ୍ଧବିହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଯୋଗାଶ୍ଵରଶ୍ରୀତ ବିଜ୍ଞାନବାଦ ବା ନ୍ୟାୟବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ । ଏ ମତର ବିକାଶକ ହେଉଛନ୍ତି ୬ମ ଶତାବ୍ଦୀର ଧର୍ମକାରୀ ଦତ୍ତନାଗଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ସମୂହ ଓ ଧର୍ମକାରୀଙ୍କ ‘ନ୍ୟାୟବିୟ’ରେ ନ୍ୟାୟବାଦର ପରିବେଷଣ ହୋଇଅଛି ।

୫ମ-୬ଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବାଲେଶ୍ଵର (ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ମୁହାଣ ନିକଟ) ଓ କେନ୍ଦୁଝର (ସୀତାବିଜ୍ଞ)ରେ ଅନେକ ବୌଦ୍ଧପୀଠ ଓ ବିହାର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା । (୧୧୭) ଏକ ବୌଦ୍ଧବିହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଅବଲେକିତେଶ୍ଵରଙ୍କ ଉପାସନା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ଵର ଗଜା ଗୋପତନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ବୌଦ୍ଧ ଡିଷ୍ଟ୍ର ସଂଘକୁ କିଛି ଭୂମି ଦାନ କରିଥିଲେ । (୧୧୮)

ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ରତ୍ନଗିରିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଉଥିବା ବିଶ୍ଵ-ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଶର ବହୁ ବୌଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ପାରିଥିଲା । ଏହାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଧ୍ୟାପକ ଆର୍ଯ୍ୟ ପାତୋପାଦ କାଳଚକ୍ର ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ । ବୋଧୁଜ୍ଞା,

ନାରେପାଂ ଓ ପ୍ରାଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱରଣୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ । ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ, ବୋଧିଶ୍ରୀ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋମି ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ନାଗାବଳୀ ଦର୍ଶନ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ । ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ୬ଷ୍ଠ-୭ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା କିମ୍ବା ଷ୍ଟେକୋଦ୍ଭବ ରଜାମାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାଯାନ ଓ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲା । ୬୦୫ ଖ୍ରୀ:ରେ ଇହେହାନ (Yihahan) ନାମକ ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ପରିବ୍ରାଜକ ଚୀନରୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯାଇ ହୋଲିଙ୍ଗ୍ (Holin'g) ଦେଶରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଚିନିବର୍ଷ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ । ଏହି 'ହୋଲିଙ୍ଗ୍'କୁ କେହି କେହି 'କଳିଙ୍ଗ' ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଥାନ୍ତି । (୧୧୯, ୬ଷ୍ଠ ଖ୍ରୀ:ରେ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ହୁଏନସାଂ କଳିଙ୍ଗ, ଓଡ୍ର ଓ କଙ୍ଗୋଦ ଭୂମଣ କରି ଯେଉଁ ବିବରଣୀ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତହିଁରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ତତ୍କାଳୀନ ବୌଦ୍ଧ ଭାରତରେ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷିକ ଶୋଦନ ଦ୍ୱାରା ବାଣପୁରରୁ ପ୍ରାୟ ଓ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ସରକ୍ଷିତ ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ବହୁ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ତାନ୍ତ୍ର କ ମୂର୍ତ୍ତି । ଏଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ ୭ମ ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ ୯ମ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମିତ କରାଯାଇ ପାରେ । ବାଣପୁରର ଭଗବତୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ବୌଦ୍ଧତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେବୀ ଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ।

ସପ୍ତମ-ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମହାଯାନରୁ ସୃଷ୍ଟି ଲଭି କଲ ବଜ୍ରଯାନ, ଯାହାର ପ୍ରଚାରକ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର (ସମ୍ଭବତଃ = ସମ୍ଭବତଃ) ରଜା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ବଜ୍ର-ଯାନର ଏକ ଶାଖା ହେଉଛି ସହଜଯାନ, ଯାହାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର-ଭୂତିଙ୍କର ଭଗ୍ନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର । ଏହି ଶତାବ୍ଦୀରେ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପାତ୍ରୀ ତୋଷାକୀ ନିକଟରେ 'ସୁରଭଗିରି'ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆର୍ୟ୍ୟ ସର୍ବଗାମ୍ଭୀର, ବିହାର ବୌଦ୍ଧ ଯୋଗଶିଷାର ଏକ ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ରାଟ କୁଭକର ଦେବ ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ ସାଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ 'ଗଣ୍ଡକବ୍ୟୁହ'ର ବୈନିକ ଅନୁବାଦ କରାଇ ତାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ ଚୀନ ସମ୍ରାଟ ଡେ-ସଙ୍ଗଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିଲେ (୭୯୫ ଖ୍ରୀ.) । ୭୪୭ ଖ୍ରୀ.ରେ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ପଦ୍ମ ସମ୍ଭବ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଡିବ୍‌ବତକୁ ଯାଇ ତନ୍ତ୍ର ଓ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ (୧୨୦)

ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ୮୪ ଜଣ ସଂଜ୍ଞାଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ସମେତ ଶତାଧିକ ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ନିଜ ନିଜ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବାପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୈବ, ଶାକ୍ତ, ବୈଷ୍ଣବ ଆଦି ଧର୍ମ ସହିତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ବଳମଣ୍ଡଳ କରାଇ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଜନତାର ଆଦର-ଉପାହାର ମିଳି କରି ଗର୍ବ ଉଠିଛି ଶତ ଶତ ସ୍ତୂପ, ଚୈତ୍ୟ ଓ ବୌଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର । ଲଳିତଗିରି, ରତ୍ନଗିରି, ଖିରିଙ୍ଗ, ଅଯୋଧ୍ୟା, ସୋଲଣପୁର, ବଉଦ, ଚଉଦାର, ବାଣେଶ୍ବର-ନାସୀ ଆଦିରୁ ପ୍ରାୟ ବୁଦ୍ଧ, ବୋଧିସବୁ, ଅବଲୋକିତେଶ୍ବର, ତାରା, ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତା ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରସାରର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।

ଅଷ୍ଟମ-ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟ ଓ ସମ୍ରାମ୍ଭ, ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନ ଦେଇ ଗତି କଲବେଳେ ଦ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଅଥବା ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ନ୍ୟାସ କରି ରୂପ-ରୂପାନ୍ତର ପରିଗ୍ରହ କରିଛି । ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମକୁ ଅନେକେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଏକ ଜନ-ପରିଣତି ବୋଲି ମନେ କରିଛନ୍ତି । ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବସୁ ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କୁ ‘ପଞ୍ଚକ ବୌଦ୍ଧ’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି (୧୨୧) ଓ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ନନ୍ଦ ଦାସ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଧର୍ମ ବଙ୍ଗଦେଶର ‘ସହଜିଆ’ (ବୌଦ୍ଧ ସହଜଯାନ ପ୍ରଭବିତ) ବୈଷ୍ଣବ ମତବାଦରୁ ଜାତ ବୋଲି ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି । (୧୨୨) ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ସପ୍ତମ-ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନବମ ଅବତାର ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି । ସପ୍ତମ-ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର ବରହ ପୁରାଣ ଓ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତରେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ । ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ‘ବୁଦ୍ଧ’ ହେଉଛନ୍ତି ନବମାବତାର—

“ନିନ୍ଦସି ଯଜ୍ଞବିଧେରହହ ଶ୍ରୁତିଜାତମ୍

ସଦୟ-ହୃଦୟ ଦକ୍ଷିତ-ପଶୁଘାତମ୍

କେଶବ ! ଧୃତ-ବୁଦ୍ଧ-ଶରୀର ! ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ !”

ଦ୍ଵାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନବମ ଅବତାର 'ବୁଦ୍ଧ' ରୂପେ ଜଗନ୍ନାଥ
 ଅତିଷ୍ଠା ଅର୍ଚ୍ଚନ କରିସାରିଛନ୍ତି । ଏକ ଦିଗରେ ଯେପରି ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ କ୍ରମଶଃ ମହା-
 ଯାନ, ବଜ୍ରଯାନ, ସହଜ ଯାନ, କାଳଚକ୍ର ଯାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର ବୈଷ୍ଣବ
 ଧର୍ମରେ ପ୍ରବେଶ ଲଭ କରିଅଛି, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ସେହିପରି ବୁଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ
 ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି । ଦ୍ଵାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାଗତ ବୈଷ୍ଣବ, ଶୈବ, ଶାକ୍ତ, ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରଭୃତି ଧର୍ମ ପରସ୍ପର ସହିତ
 ସମନ୍ୱିତ ହୋଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଣ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲେ ।
 ଯୌର ଜଗତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ସକଳ ଧର୍ମର କେନ୍ଦ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଶତ ଶତ ବର୍ଷର
 ବିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଏକକ ହୋଇ ଉଠିଲେ । ସୃଷ୍ଟି ଲଭ କଲ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ।
 (୧୨୩)

ଜଗନ୍ନାଥ-ବୁଦ୍ଧ ଉପାସନା : ସାମ୍ୟ, ସମନ୍ୱୟ ଓ ସମୀକରଣ-

ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱସୂଚି ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୁଦ୍ଧ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ।
 ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଐତିହାସିକ ବା ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରମାଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶତାବ୍ଦୀରୁ
 ଅଧିକ ପ୍ରାଚୀନ ନୁହେଁ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଗନ୍ନାଥ 'ଜଗନ୍ନାଥ' ନାମରେ ଠିକ୍ ତେବେ
 ଉପାସିତ ହେବାର ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ଲଭ କରିଛି ତାହାର ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ
 ଏବେ ବି ସନ୍ଧାନର ଅପେକ୍ଷା ରଖେ । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 'ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ' ଆଲୋପଣ
 ଓ ଜଗନ୍ନାଥ-ଉପାସନାର ଉନ୍ନେଷ ସମ୍ପର୍କରେ କେବଳ କେତେକ କୌତୂହଳ-
 ଉଦ୍ଦୀପକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ବହୁ ଆଲୋଚକ ଆବେଶର ସହିତ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥାନ୍ତି ।

ସିଂହଳର ଧର୍ମକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରଚିତ 'ଦାଠାବଂଶ'କୁ ଭିତ୍ତିକରି ବୁଦ୍ଧ-
 ଦେବଙ୍କ ବାମ ଦତ୍ତ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ତାହାକୁ ଆଣି ଅନେକେ
 ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କରିଥାନ୍ତି । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନବ କଳେବର ବେଳେ
 ଅନ୍ଧପଟଳ-ବନ୍ଧା କାରିଗର ଦ୍ଵାରା ନାଭି ସ୍ଥଳରେ ନ୍ୟାସିତ ହେଉଥିବା ଅଦ୍ୟାବଧି
 ସର୍ବ-ଧଞ୍ଜାତ ପଦାର୍ଥଟିକୁ ଅନେକେ ବୁଦ୍ଧଦତ୍ତ ବୋଲି ମନେ କରିଥାନ୍ତି । (୧୨୪)
 କିନ୍ତୁ ଏ ଦତ୍ତର ସିଂହଳ-ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ସମୁଦ୍ରରେ କ୍ଷେପଣ ଆଦି ସପକାରୀୟ ବହୁ ଭିନ୍ନ

ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ରହିଛି । ଏ ସବୁର ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ । ଦତ୍ତ ଉପାସିତ ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳୀ ଦତ୍ତପୁରୀ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବାର ଚ୍ୟା ନାହିଁ । ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉତ୍ସବ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ-କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ତହିଁରୁ ଗୋଟିକ ସୂଚିତ ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀର କେତେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି । ଭଗବାନ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ ପରେ ତାଙ୍କର ଶରଦାହ କରାଗଲା । ତାଙ୍କର ଛାତିର ଗୋଟିଏ ହାତ ଦରପ ହେଲାଣି । ତାହାକୁ ବଟ ତାଳରେ ବାନ୍ଧି ସମୁଦ୍ରରେ ଲସାଇ ଦିଆଗଲା । ନୀଳାଚଳ ନିକଟ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ । ଅସ୍ଥିତି ପାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କଲେ । ସେହି ଦାରୁବିଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ । ଇତିହାସ ଅସମର୍ଥିତ ଏହି ଗଳ୍ପରେ ବୁଦ୍ଧ-ଦନ୍ତ-କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ଛାୟା ପଡ଼ିଥାଇ ପାରେ । କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ଅସ୍ଥିକୁ କେହି କେହି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦନ୍ତ ସହିତ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି । (୧୨୫)

ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ଜଣାଯାଏ, ବିଶ୍ୱାବସୁ ନାମରେ ଜଣେ ଶବ୍ଦ ନୀଳମାଧବ (ବରନ୍ଧ ଥକ ପର୍ବରୂପ)କୁ ବଣ ଭିତରେ ଲୁଗାଇ ପୂଜା କରୁଥିଲେ । ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଆଶିର୍ବାଦ ପାଇଁ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ । ବିଦ୍ୟାପତି ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ପ୍ରଣୟ ପାଶରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଲୁଗାଇ ନେଇ ଆସିଲେ । ଦନ୍ତ-କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ସେହିପରି ଦତ୍ତକୁମାର ରଜା ଗୁହଶିବଙ୍କ କନ୍ୟା ହେମମାଳାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରି ବୁଦ୍ଧଦନ୍ତକୁ ସିଂହଳକୁ ନେଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଲିରେ ଲୁଗାଇ ରଖିଥିଲେ । (୧୨୬) ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ଐତିହାସିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ପରେଷା-ବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧଗଣ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି । (୧୨୭) L. A. Wadell ବିହାରର ମୁଲେଇ ଜିଲ୍ଲାର ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କର ଧୂସାରଶେଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନରୂପର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର କାର୍ତ୍ତିକ ବୋଲି ଅନେକଙ୍କର ମତ । ମସିହାମାନମାନଙ୍କଦ୍ୱାରା ସରକ୍ଷ ହେବାପରେ ଯେ ସପରିବାର ପୁରୀ ଶୁଣି ଆସିଥିଲେ (୧୯୯୨ ଖ୍ରୀ:) । ପଣ୍ଡିତ

ବିନାୟକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମତରେ ଏ ଇହଦ୍ୟୁମ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି 'ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧି' ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଣେତା ଇହରୁଟି । (୧୨୮) କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଅନୁମାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ତେଣୁ ଇହଦ୍ୟୁମ୍ନ-କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପାସନାର ଇତିହାସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଦତ୍ତ-କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ଆଧାର କରି ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କଳିଙ୍ଗରେ ବୌଦ୍ଧ ଉଦ୍ଭବ ଥିଲା । ତା ନ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧ-ଦତ୍ତଟିକୁ କଳିଙ୍ଗରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବାର ବୁଦ୍ଧି କ୍ଷେମଙ୍କର କାହିଁକି ହୁଅନ୍ତା ? (୧୨୯) କଳିଙ୍ଗରାଜାମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ପ୍ରଚଳିତ ଦତ୍ତ-ପୂଜାରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ କଳିଙ୍ଗରେ ବୁଦ୍ଧ-ଉପାସନା ପ୍ରତି ଅଶେଷ ସମ୍ମାନ ଥିଲା । (୧୩୦) କିନ୍ତୁ ଏ ଦତ୍ତ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଭିରୁହୁ ଏହା ଏକ ଅସାର ଯୁକ୍ତି । (୧୩୧) । ଏ ନାଭିରୁହୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅସ୍ଥି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ବୈଷ୍ଣବମାନେ କେବେ ମୃତବ୍ୟକ୍ତିର ଦେହାବଶେଷକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ । (୧୩୨)

ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗବେଷଣା କରି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 'ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ' ସନ୍ଧାନ କରିଥିବା ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜେନେରାଲ କନିଙ୍ଗହାମ୍ (୧୩୩) ମନମୋହନ ଗାଙ୍ଗୁଲି (୧୩୪) ଡକ୍ଟର ଗର୍ଭେନ୍ଦ୍ରଲଲ ମିତ୍ର (୧୩୫) ଜେମ୍ସ ପର୍ଗୁସନ (୧୩୬) ଲୁଇସ୍ ରୋଜର୍ସ (୧୩୭) ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ (୧୩୮) ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବସୁ (୧୩୯) ମୋନିର ଉଲଲିୟମ୍ସ (୧୪୦) ହପକିନସ (୧୪୧) Sir W. W. Hunte (୧୪୨) ଓ ହଣ୍ଡର (୧୪୩) ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ଆଗେପ କରିବାର କେତୋଟି କାରଣ ରହିଛି ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ-

ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ମତରେ ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶବ୍ଦରମାନେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ । ତତ୍କାଳରେ ପୂର୍ବାରେ ନିର୍ମିତ ବୌଦ୍ଧସ୍ତୂପରେ ବୌଦ୍ଧ ଛବିରୁ ଯାଗବିକ ଉପରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥିଲା । ଏ ସ୍ତୂପ ବୌଦ୍ଧ ଶବ୍ଦରମାନଙ୍କର ଥିଲା ପ୍ରଧାନ ଉପାସନା ପୀଠ । ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀ-

ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ମହାଯାନ ପୂଜାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ବୁଦ୍ଧ ଓ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଶବ୍ଦରମାନେ ସ୍ତୁପର ଭିତରୁ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଉପାସନା କଲେ । ଏବେ ବି ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚିହ୍ନର ପୂଜା-ପରମ୍ପରା ଅଛି । ତିନୋଟିଯାକ ଚିହ୍ନ ସମୂହ-ଭାବରେ ‘ଜଗନ୍ନାଥ’ ନାମରେ ଅଜିହ୍ନିତ ଥିଲା । ଏପରି ଏକ ତଥ୍ୟର ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ମହତାବ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପାଲି ସାହିତ୍ୟ ଓ ନେପାଳର ତତ୍ତ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ‘ଜଗନ୍ନାଥ’ ନାମର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିବା ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି । ଏଲେକ୍ଟର ଏକ ମନ୍ଦିରର ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ । ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତିପୂଜାର ପ୍ରଚଳନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ବଦଳରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ବୁଦ୍ଧ, ଧର୍ମ, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ ସ୍ତବ୍ଧ ଭାବରେ ରଖି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର କଳ୍ପନା କରାଗଲା । ଏ ତିନି ମଧ୍ୟରୁ ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ । ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ‘ଧର୍ମ’ ନାରୀ ରୂପେ ପରିକଳ୍ପିତ । ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ଭ୍ରାତୃ-ଭଗିନୀର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ । ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ ବୁଦ୍ଧ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କଠାରେ ଧର୍ମ ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଆରୋପ କରାଗଲା । ଶବ୍ଦରମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଦାରୁ ଉପାସକ ଥିବାରୁ ଦାରୁରେ ଏ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ପୂଜା କଲେ । (୧୯୪୪)

ସମ୍ପନ୍ନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ଶବ୍ଦରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପାସିତ ଭିକ୍ଷୁ (ସୂକ୍ଷ୍ମ) ଚିହ୍ନର ଏକ ରେଖା ଥିବାର ସାହିତ୍ୟିକ ଉଲ୍ଲେଖ ଆମେ ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ—

“ଏତେ ବୋଲି ରଜା ଯାଇ ଫେଡ଼ିଲା କବାଟ
 କିରତ ଗ୍ରାହଣ ଦୁହିଁକୁ ପାଇଲା ଭେଟ
 ଦେଖିଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ତିନିମୂର୍ତ୍ତି
 କରପାଦ ନାହିଁ ମହା ବଉଦର ଜ୍ୟୋତି
 ନାସା କର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରବଣ ଯେ ନୟନ ନ ଦିଶି
 ଦେଖି ଭୟଦୃଶ୍ୟ ମହା ବିସ୍ମୟରେ ବସି
 ମହା ବୌଦ୍ଧ ବିକାଶ ହୋଇଲା ତିନି ରେଖା
 କର-ଚରଣ-ଧଳବ ନ ଦିଶଇ ଶିଖା ।” (୧୪୫)

ନିଷୟ ଜନଶ୍ରୁତିରେ ଏ ତଥ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ଓ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇ ଆସିଥିଲା । ବୋଧହୁଏ ଏ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ପରିକଳ୍ପନା ଓ ଗଠନର ସମୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସପ୍ତମ ବା ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀ । ଏହି ସମୟରେ (କର ବା ଭୌମ ବଂଶର ଗଜେନ୍ଦ୍ର କାଳରେ) ବୁଦ୍ଧ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ବୋଲି ଗୃହୀତ ହେବା ପରେ (ବରହ ପୁରାଣ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ) ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସଂସ୍ଥାପନର ଯଥାର୍ଥତା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବାସୁଦେବ (କୃଷ୍ଣ) ଅବତାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରଯାଇଛି । କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭାଇ ବଳରାମ, ବଳଦେବ ବା ବଳଭଦ୍ର ନାମରେ ଓ ଭଗିନୀ ସୁଭଦ୍ରା ସେହି ସୁଭଦ୍ରା ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ‘ନିଦେଶ’ (ପାଲିଭାଷାରେ ରଚିତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ)ରେ ବାସୁଦେବ ଓ ବଳଦେବ ପୂଜାକୁ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଦୁଇ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତ ଶତ ଶତ ବର୍ଷ ଧରି ଉପାସିତ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିତ୍ରୟଙ୍କଠାରେ ବିଷ୍ଣୁ ଆରେପଣ ବେଳେ କୃଷ୍ଣ, ବଳରାମ ଓ ସୁଭଦ୍ରା ପରିକଳ୍ପନା ଏକାବେକକେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପେ, ବଳରାମ ବଳଭଦ୍ର ରୂପେ ଓ ସୁଭଦ୍ରା ସୁଭଦ୍ରା ରୂପରେ ଅତି ସହଜରେ ଜନମାନସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିଛନ୍ତି ।

କନିଜ୍ ହାମ୍ ସାଞ୍ଚିର ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୂପ (ଖ୍ରୀ: ପୂ: ୨ୟ-୩ୟ)ର ତୋରଣ ଦେଶରେ ଅଙ୍କିତ ଏକ ଚିତ୍ର ପାଲି ଭାଷାର ଯ (ମରୁତ୍-ବାଜ), ର (ଅଗ୍ନି-ବାଜ), କ (ଅପ୍-ବାଜ), ବ (କ୍ଷିତି-ବାଜ) ଓ ନ (ଶୂନ୍ୟ-ବାଜ) ଏହି ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ବୀଜାକ୍ଷରର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ ଏହା ହେଉଛି ‘ଧର୍ମ’ର ଚିହ୍ନ । ଧର୍ମ (ପ୍ରକୃତି) ସହ ‘ବୁଦ୍ଧ’ଙ୍କ ସଂଯୋଗରେ ସଫର ଭାବ । ସେ ଏହି ତ୍ରିରତ୍ନ ସହିତ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ମେଳ ଦେଖିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେ ଭ୍ରମ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଚିତ୍ରରେ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ହାତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସିଧା ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ । (୧୪୭) ଲୁଇସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଙ୍କ ମତରେ ‘ଜଗନ୍ନାଥ’ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମର ଚିହ୍ନ । ଏହି ଚିହ୍ନଟି ‘ପ୍ରକୃତି’ର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ସୂଚକ ଛଅଟି ପାଲି ଅକ୍ଷର (ଯ, ର, କ, ବ, ନ, ସ)ର ସମାବେଶ ମାତ୍ର । ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରର ପାଲିବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି । (୧୪୭) ବୌଦ୍ଧ ତ୍ରିରତ୍ନ ସହିତ

ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ମୂର୍ତ୍ତିର ସାମ୍ୟ ଥିବା ଅଧ୍ୟାପକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ମଧ୍ୟ ସମଥନ କରନ୍ତି । (୧୪୮)

ବାହ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି-ଚତୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଫଳ (ମୈତ୍ରୀ ଚେତନା, ଧର୍ମ (କରୁଣା, ପତିତପାବନ) ଚେତନା ଓ ବୁଦ୍ଧ (ନିର୍ବାଣ, ମୂର୍ତ୍ତି : ଚେତନା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ-ଚେତନାର ଏକ ଏକ ବିଶେଷ ବିଭବ । ଫଳର ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ପ୍ରସାର ଓ ଦୃଢ଼ୀକରଣରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ଥିଲା । ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ଏହି ଫଳ (ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ମୈତ୍ରୀ, ଗୋଷ୍ଠୀ) ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି । (୧୪୯) ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମରେ ଏହା ଅନନ୍ତ, ଅନନ୍ୟସାଧାରଣ । ଏ ମୈତ୍ରୀ ଭବର ସୁଦୂର-ପ୍ରସାରୀ ରୂପ ହେଉଛି ବୈଶ୍ବ-ଚେତନା (universality), ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମର ପତାକା-ହୀନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ଏହି ବୈଶ୍ବ-ଚେତନାରୁ ଜନ୍ମ ନିଏ ଆତ୍ମଦାନର ପ୍ରେରଣା । ଆତ୍ମଦାନରେ ହିଁ ଆତ୍ମାର ବିକାଶ । ଏ ଦାନରେ ଅନ୍ୟର ଅଭବ ଅପସରି ଯାଏ, ଉପକାର ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବୈଶ୍ବ-ଚେତନାର ବଡ଼ ଦିଗ ନୁହେଁ । ବଡ଼ ଦିଗ ହେଉଛି ଆତ୍ମସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନୀତନ ଓ ସିଦ୍ଧି । ବୌଦ୍ଧ ମହାଯାନ ପନ୍ଥାରେ ଆତ୍ମଦାନ (ନିରାଳସ ମୈତ୍ରୀ) ଗୁଣିଯାଇ ପଶିଲା କରୁଣା ଓ ଅମୃତ ବା ପତିତର ସେବା । (୧୫୦) ବୋଧହୁଏ ଏହିଭଳି ଏକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପତିତପାବନ ନାମର ସୃଷ୍ଟି ।

ବିଷ୍ଣୁ (ଜଗନ୍ନାଥ)ଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱାବତାର-

ପ୍ରଥମେ ଆମେ କାଶ୍ମୀରର ନାଜମତ ପୁରାଣ (୬ଷ୍ଠ-୭ମ ଶତାବ୍ଦୀ)ରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର ଭାବରେ ଦେଖୁ । ବରହ ପୁରାଣ (୭ମ-୮ମ ଶତାବ୍ଦୀ)ରେ ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦଶାବତାର (ମତ୍ସ୍ୟ, କୂର୍ମ, ବରହ, ନୃସିଂହ, ବାମନ, ପରଶୁରାମ, ଦାଶରଥୀ ରାମ, ବାସୁଦେବ-କୃଷ୍ଣ, ବୁଦ୍ଧ ଓ କଳ୍କି) ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର

ନାମୋଲ୍ଲେଖ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ । ୮ମ ଶତାବ୍ଦୀର ଇନ୍ଦୁଭୂତିଙ୍କ ‘ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧି’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ବୁଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ କଥିତ । ୭ମ-୮ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜୌନ ରାଜତ୍ବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଥିଲା । ନବମ-ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବଙ୍ଗଳାର ପାଳ ବଂଶୀୟ ବୌଦ୍ଧ ଗଜାଧର୍ମପାଳ (୧୫୧) ଓ ଦେବପାଳ (୧୫୨) ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି ଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଗମାଇ ପଣ୍ଡିତ ନାମକ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସମନ୍ୱୟବାଦୀ ଏକ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରି ଏହି ଧର୍ମରେ କଳିଙ୍ଗର ଗଜା ରଞ୍ଜିତକୁ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇ ଥିଲେ । (୧୫୩) ଏହି ରଞ୍ଜିତ ବୋଧହୁଏ ଶୁଦ୍ଧ କି ବଂଶର ରଣ ସ୍ତମ୍ଭ ୧ମ । (୧୫୪) ଗମାଇ ଦାସଙ୍କ ଧର୍ମପୂଜା ବିଧାନରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସମୀକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ—

“ନବମ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ହରି ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ଧରି ଜଜ୍ଜିର ତୀରେ କୈଲ ବାସ
 + + +
 ଜଜ୍ଜିର ତୀରେ ସ୍ଥାନ ବୌଦ୍ଧ ରୂପେ ଭଗବାନ ହୟା ତୁମ୍ଭି କୃପାବଲ୍ଲେକନ ।”
 (୧୫୫)

ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜୟଦେବ ‘ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ’ରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନବମ ଅବତାରକୁ ‘ବୁଦ୍ଧ ଶରୀର’ ରୂପେ ସନ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

“ନିନ୍ଦସି ଯଜ୍ଞବିଧେରହହ ଶ୍ରୁତିକାତମ୍
 ସଦୟ ହୃଦୟ ଦର୍ଶିତ-ପଶୁପାତମ୍
 କେଶବ ! ଧୃତ ବୁଦ୍ଧ ଶରୀର ! ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ !” (୧୫୬)

ଇଜେନ୍ ଲଲ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବୁଦ୍ଧ-ଅବତାରର କାଳ ବହୁତ ଆଗକୁ (୪ର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀକୁ) ଟାଣି ନେଇଛନ୍ତି । (୧୫୭) ସାର୍ ମୋନିର ଉଲ୍ଲିୟମ୍‌ସଙ୍କ ମତରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରୁ ବହୁ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଏପରି କି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦଶ ଅବତାର ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି । ପୁରୀର ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମେ ବୌଦ୍ଧ

ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ପରେ ବୈଷ୍ଣବ ମନ୍ଦିରରେ ପରିଣତ ହୋଇଅଛି । (Buddhism) ଗ୍ରନ୍ଥ ଦୃଷ୍ଟବ୍ୟ) । ହପ୍ପଜିନ୍‌ସଙ୍କ ମତରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୂର୍ବେ ଥିଲା ଏକ ବୌଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଓ ତହିଁରେ ବୁଦ୍ଧ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ । (The Religious of the World ଗ୍ରନ୍ଥ ଦୃଷ୍ଟବ୍ୟ) । ଫର୍ଗୁସନ୍ ମନେ କରିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମରେ ସଜ୍ଜିତ ବିଭବରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଅଛି, କିନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ କ୍ରମେ ଏତେ ଖରପ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସି ଯାଇଛି ଯେ ସ୍ୱାଚୀନ ଶୁଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ବିସ୍ମିତ ହେବେ । (Indian Architecture ଗ୍ରନ୍ଥ ଦୃଷ୍ଟବ୍ୟ) । ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ବୁଦ୍ଧ ଅଥବା ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଜେନେରାଲ୍ ଜନିଙ୍ଗ୍‌ହାମ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମଥୁରା ଓ ବନାରସର ପଞ୍ଜିକା-ମାନଙ୍କରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମର ଅବତାର ବୁଦ୍ଧ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି । (Ancient Geography of India) । 'ଇମ୍ପେରିଏଲ୍ ଗେଜେଟିଅର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ'ରେ ଲେଖା ଅଛି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନବମ ଅବତାର ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବେଳେ ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଏ । ଦୁର୍ଗା ବା ଗଣେଶ ମେଡ଼ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଦଶାବତାର ଅଙ୍କିତ ହୁଏ, ତହିଁରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ 'ଜଗନ୍ନାଥ' ହିଁ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏ ପରମ୍ପରା ଅତି ସ୍ୱାଚୀନ । ସେ ଯାହା ହେଉ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବୁଦ୍ଧ-ଅବତାର ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରି ସାରିଥିଲା ।

ବୌଦ୍ଧତନ୍ତ୍ରରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ :

କ୍ରମେ ବୌଦ୍ଧ ମହା ଯାନୁ, ସହଜ ଯାନ, କାଳଚକ୍ର ଯାନରେ ତାତ୍ତ୍ୱିକତା ପ୍ରବେଶ ଲାଭ କରିଛି । ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ ସମୟକୁ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସୁଧାନ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପୀଠ ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇ ସାରିଥିଲା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସୁଧାନ ଦେବତା ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରି ସାରିଥିଲେ । ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କର ଜ୍ଞାନପିଣ୍ଡ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବୁଦ୍ଧରୂପୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଜ୍ରସ୍ୱରୂପ, ମୁଦ୍ରାମଣ୍ଡଳ, କରୁଣା, ନିର୍ବାଣ ଆଦି ଅନୁସାରେ ରୂପାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି । (୧୫୮) ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କର

ଶିଷ୍ୟ ଅନଙ୍ଗବଜ୍ର ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବଜ୍ରଯାନୀ ବୁଦ୍ଧ ରୂପେ ଜନନୀ କରିଛନ୍ତି ।
(୧୫୯) ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବଜ୍ରପାଣି, ନିର୍ବାଣ ସ୍ୱରୂପ
ଆଦି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ଯଥା—

“ଏବଂ ମୁକ୍ତୋ ଜଗନ୍ନାଥଃ ସର୍ବମାନବଲେକିତଃ
ଉବାଚ ମଧୁରବାଣାର୍ବଜ୍ରପାଣିପ୍ରବୋଧିନଃ ।” (୧୬୦)

ଅନ୍ତର୍ଗ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶା) ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚାନ୍ଦିକ
ବୌଦ୍ଧପୀଠ ଥିଲା, ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଏହାର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନାର୍ଣବ, ବୃହନ୍ନଳା, ବୁଦ୍ଧ-
ଯାମଜ, କୁବ୍ଜିକା ତତ୍ତ୍ୱ, ପୀଠ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଓ କାଳିକାପୁରାଣ ଆଦି ବୌଦ୍ଧ ଓ ଶାକ୍ତ
ତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ,
ଭୈରବ, ଯୋଗନିଦ୍ରାଭିଭୂତ, ମୁଦ୍ରାବଦ୍ଧ, ଜାଳ ଦେବତା ରୂପରେ ଜଗନ୍ନା କର-
ଯାଇଅଛି ।

ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୋଗ ନିତି ବିମଳାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ପରେ ଯାଇ
ମହାପ୍ରସାଦରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୈରବ ମନ୍ତ୍ରରେ ଉପାସନା କର-
ଯାଇଥାଏ । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାଂସ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଖୌପ୍ୟ ପାତ୍ରରେ ଅଦା, କାଇଫକ
ପ୍ରଭୃତି ମିଷା ଖେଚୁଡ଼ି ଓ ମଦ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ କଂସା ବାସନରେ ପଇଦ୍ ପାଣି ଭୋଗ
ଦିଆଯାଏ । ତତ୍ତ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରରେ ମଦ୍ୟମାଂସ ମହାପ୍ରସାଦର ଅବତୁର । ପରବର୍ତ୍ତୀ
କାଳରେ ଅଧ୍ୟାପତିତ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଉପାସନା ପଦ୍ଧତିର ଏଇ ହେଉଛି
ପରିଣତି । ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗାଡ଼ରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ନରୁ
ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିତ୍ର ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ଏହି ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ପ୍ରଭାବର ପରିଚୟ ।
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନବକଳେବର ଭସବ ଚେଳେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଲଗି ଦାରୁ ସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ
ତତ୍ତ୍ୱମନ୍ତ୍ରରେ କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ।
ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଜ୍ରଭଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିତ ପୁରୁଷଙ୍କ ଘଟିମା ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ
ଧର୍ମର ଇଙ୍ଗିତ ଦିଏ । ସୁବର୍ଣ୍ଣନ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭ ବା ଲିଙ୍ଗର ଆକୃତି । ଏହା
ବୌଦ୍ଧ ବଜ୍ରଯାନର ‘ବଜ୍ର’ ବା ଲିଙ୍ଗର ସଙ୍କେତ ବୋଲି ମନେ ହୋଇଥାଏ ।

ରଥଯାତ୍ରା :

ଅନେକ ପଣ୍ଡିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବୌଦ୍ଧ ରଥ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଭବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ତଃ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ମତରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଶତର-ମାନେ ବୌଦ୍ଧତ୍ବରତ୍ନ ଅନୁକରଣରେ କାଷ୍ଠରେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପରେ ବୌଦ୍ଧ ଯଥା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଯାତ୍ରା ଓ ରଥ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସମ୍ଭବ । ନର୍ତ୍ତାରମ୍ଭର କିଛି କାଳ ପରେ ବୁଦ୍ଧମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବାହାର କରି ସ୍ଥାନ କରାଇବା ଓ ରଥରେ ପରିଜମା କରାଇବା ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧପୂଜା ବିଧାନର ଏକ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ । ଭରତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ ଏପରି ବୌଦ୍ଧାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଥିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକମାନଙ୍କ ବିବରଣୀମାନଙ୍କରୁ ମିଳିଥାଏ । (୧୬୧) ପାହିୟାନ୍ ୫ମ ଶ୍ରୀ ରେ ଖୋଟାନ୍‌ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୌଦ୍ଧ ତ୍ରିରତ୍ନର ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଯାଇଛି । ତହିଁରେ ରଥ ଆଗରେ ଗଜା ଛେଉଟିର କରୁଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । (୧୬୨) । ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଲଲ ମିତ୍ରଙ୍କ ମତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ତାଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ପର୍ବପର୍ବାଣି ବୌଦ୍ଧ-ଉତ୍ସରୁ ଉତ୍ସାରିତ । ରଥଯାତ୍ରା ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନର ସ୍ମୃତି ମାତ୍ର । (୧୬୩) କେହି କେହି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବୌଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ର-ଉତ୍ସବର ଏକ ସଚେତନ ଅନୁକୃତି ଓ ଜାପାନରେ ତ୍ରିରତ୍ନ ରଥଯାତ୍ରାର ସମତୁଲ୍ୟ ଉତ୍ସବ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି (୧୬୪) ତ କେହି କେହି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନର ସ୍ମରଣୀୟ ଘଟଣା ପ୍ରବ୍ରଜ୍ୟାକୁ ଉତ୍ସବରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରଥଯାତ୍ରାର ଅନୁକୃତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି । (୧୬୫)

ମହାପ୍ରସାଦ :

ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦର ପବିତ୍ରତା ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ସ୍ଥାବୀର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି । ବୌଦ୍ଧଧର୍ମରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନରେ କାତିବର୍ଣ୍ଣର ବିଭ୍ରର ନାହିଁ । ଏହି ଧର୍ମରେ ନିର୍ବାଣର ପୂର୍ବ ସୋପାନ ହେଉଛି ‘ଏକାଭବ’ । ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକତ୍ର ଏକାଭବ ନେଇ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ବିଧି ଏହି ବୌଦ୍ଧ ‘ଏକାଭବ’ର ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରବାହ । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦକୁ କୁହାଯାଏ ‘ଜୈବଲ୍ୟ’ । ଜୈନଧର୍ମର ‘କେବଳୀ ଭବ’ ବା ‘ଜୈବଲ୍ୟ’

ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଏହି 'କୈବଲ୍ୟ' ଲବ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ (ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ) ଛଡ଼ା ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟତ୍ର ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ । ଏହା ଜୈନ-ଧର୍ମର 'ଜୀବ ଓ ଅଜୀବ'ର 'ଏକୀଭବ'—ଏହାପରେ ନିର୍ବାଣ । ଏହି ନିର୍ବାଣ ଲବ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବାରେ ହିଁ ନିହିତ । (୧୬୬) ଜୈନ ଧର୍ମର ଏହି କୈବଲ୍ୟ, ଏକୀଭବ ଓ ନିର୍ବାଣ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଏକୀଭବ ଓ ନିର୍ବାଣ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ । ବୈଷ୍ଣବୀୟ 'ମୁକ୍ତି' ମଧ୍ୟ ଏହି 'କୈବଲ୍ୟ' ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ । 'କୈବଲ୍ୟ' (ମହାପ୍ରସାଦ ବା ଅନ୍ନ) ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତି ରହସ୍ୟାଜ୍ଞାନ ଲବରେ ନିହିତ ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଗାଇ ଯାଇଛନ୍ତି—

“ମୁକ୍ତି ଦେବା ଗୁପ୍ତ ହୋଇଅଛି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରେ
ବୈଷ୍ଣବ ବିହୁନେ କେହୁ ଜାଣିବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ । (୧୬୭)

ଏଠାରେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରଟି ହେଉଛି 'ଜଗନ୍ନାଥ' ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା 'ନ' (ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଅନ୍ନ) । ଏହି ଅନ୍ନ ବା ମହାପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଗୁପ୍ତ ରହିଛି ମୁକ୍ତି । ବୌଦ୍ଧ 'ମହାନିର୍ବାଣ' ଚକ୍ରରେ ଭଲେଖ ଅଛି ଯେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ପରେ ହାତ ଧୋଇବା ଅବିଧେୟ । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ପରେ ହାତ ନ ଧୋଇ ମୁଣ୍ଡରେ ପୋଛିଦେବା ବିଧି ଦୀର୍ଘ-ସ୍ମରଣିତ । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଠ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବପାଠରେ ଆଚଷ୍ଟାକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏକତ୍ର ଏକାପାତ୍ରରେ ଅନ୍ନ-ପ୍ରସାଦ ଭୋଜନ କରିବାର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ବା କୈବଲ୍ୟ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରଭବ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିବା ଏକାବେଳକେ ଅବାଚ୍ଛନ୍ନ ନୁହେଁ ।

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବୌଦ୍ଧ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ :

ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କୁ ଲୁଇପାଦ ଓଡ଼ିଆନ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିବାସୀ ବୋଲି ବହୁ ବହୁ ବିଦ୍ୱାନ୍ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି । (୧୬୮, ୧୬୯, ୧୭୦) ତାଙ୍କର ସମୟ ସମ୍ପର୍କରେ

ମତଭେଦ ରହିଛି । କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟ ୨୭୯ ଖ୍ରୀ: (୧୭୧) ଓ କେତେବେଳେ ୯୮୦ ଖ୍ରୀ: (୧୭୨) ବୋଲି ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ରହିଛି । ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ଏହି ଲୁହପାଦ (ଲେହିପାଦ, ଲେହିପା)ଙ୍କ ନାମରେ ଭର୍ତ୍ତିତ ‘ଲେହି ଗୀତା’ ନାମକ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥର କେତେକ ପାଞ୍ଜୁଲିପି ପାଇଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ‘ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶଦ ବିବରଣ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବୌଦ୍ଧରୂପ ଧାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି—

“ବଭ୍ରବ ରୂପେ ନୀଳଗିରି ରହି°
ବଟ ଯହୁଁ ନୀଳଗିରି ଧରଇ ।” (୧୭୩)

“କଳିଯୁଗରେ ବିଜେ ନୀଳଗିରି
ବଭ୍ରବ ରୂପେ ଶଙ୍ଖଚକ୍ରଧାରୀ ।” (୧୭୪)

ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବୌଦ୍ଧ ରୂପ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱୟତ୍ତିରେ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ହୋଇ ସାରିଥିଲା ଯେ ସାରଳାଦାସ ତାଙ୍କ ସାରଳା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀର ଆଦିପର୍ବ, ସଭାପର୍ବ, ବନପର୍ବ, ମଧ୍ୟାପର୍ବ; ବିରଟ ପର୍ବ, ହରିବଂଶ ପର୍ବ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୌଦ୍ଧ ରୂପରେ ନୀଳଗିରି (ପୁରୀ)ରେ ବିଜେ କରିଥିବାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶତାଧିକ ବାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଯଥା—

“ବଭ୍ରବ ରୂପେଣ ସ୍ୱାମୀ ସକଳ ଜନ ମୋହି

ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନଗର ମହୋଦଧି ତୀରେ
ନୀଳଗିରି ପରବତ ଅଛି ତା ଗ୍ରାମରେ
ଦେଉଳ ଭିତରେ ସିଂହାସନେ ବିଜେ ହୋଇ
ବଭ୍ରବ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ବହି

ବଭ୍ରବ ରୂପେ ପୂଜା ପାଇବେ ନୀଳ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତେ

କଳି ଯୁଗେ ବରଦ କେଶବ ପ୍ରତିମା
ମୁଁ ହୋଇବି ନୀଳ ସୁନ୍ଦର ଗିରି ଯେ ଭରମା

*

ବଜ୍ରହସ୍ତ ପୁରତା ବୁଦ୍ଧ ଚିନି ରୂପ
ବୁଦ୍ଧ ନାରାୟଣ ଯେହା କରିବେକ ସ୍ବରୂପ

*

ବରଦ ରୂପେ ବିଜେ ଶ୍ରୀ ନୀଳ କନ୍ଦରେ
ଯେକ ମୃତି ଚତୁର୍ଥା ରୂପ ଧଇଲୁ ଦାମୋଦରେ

*

ବରଦ ରୂପେ ନୀଳ କନ୍ଦରେ ଛତି ବସି

*

ବରଦ ରୂପରେ କଳିଯୁଗେ ଅବତାର

*

କଳି ଯୁଗେ ବରଦ ରୂପେ ନୀଳଗିରି ଯେ ପୂଜା ଘେନୁ ଅଛି

*

ସ୍ବସାର ଜନକୁ ସେହୁ ତାରିବା ନିମନ୍ତେ
ବରଦ ରୂପରେ ବିଜେ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥେ ।”

ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଧର୍ମ-ଦର୍ଶନ ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ ଦ୍ବାରା କେତେକ ପରିମାଣରେ
ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଇତ୍ୟାଦି ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ
ମଧ୍ୟରେ ବେଳେବେଳେ ବୌଦ୍ଧାୟନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ମିଳେ । ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ
ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧ ରୂପେ କଳ୍ପନା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ଅବତାରେ
ଜ୍ଞାନ ବିସ୍ତାରି ଏ ସ୍ବସାରେ

ବେଦର ଧର୍ମ ଛଡ଼ାଇବେ
ନିର୍ଗୁଣଧର୍ମ ସ୍ୱରୂପିବେ

*

ପୁଣି ଏମତ ସମୟରେ
ଦିବ୍ୟାନ ହେବ ଶୁଭେ ଶୁଭେ
ସକଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଏକଠାରେ
ବସି କୁଞ୍ଜିବ ସୁଗତରେ ।” (୧୭୫)

ଏଠାରେ ପରୋକ୍ଷରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରାୟ ପ୍ରସାଦର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରଖ୍ୟାପିତ ହୋଇଅଛି । ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଅପାଣିପାଦ ହେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ଶୁଷ୍କ ଦିବସ ଅନ୍ତରେଣ
ପାଦ ଯେ ପାଣି ହେଲ ଶୀତ
ବରଦ ରୂପ ହେବାପାଇଁ
ପାଦ ପାଣି ମିଳିଲେ ତହିଁ ।” (୧୭୬)

ଅତ୍ୟନ୍ତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ କବିତା ଅନୁଯାୟୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଖା ସୁଦାମା ନିତ୍ୟ ଗୟ-
ସକାରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ (ବୃନ୍ଦାବତୀ)ଙ୍କଠାରୁ ନିଗଜାର ମତ ଦାୟା
ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ—

“ବୃନ୍ଦାବତୀ ଆଦିଶକ୍ତି ସଖୀଛନ୍ତି କହି
ନିଗଜାର ଇଚ୍ଛା ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ।” (୧୭୭)

ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ମହାଶୂନ୍ୟକୁ ଆଦିମାତା ରୂପେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।
(୧୭୮) ବୌଦ୍ଧ ମତରେ ମଧ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ଆଦିମାତା, ବୃନ୍ଦାବତୀ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞା-
ପାରମିତା ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତା ହୋଇଛନ୍ତି । (୧୭୯) ଶୂନ୍ୟସ୍ୱରୂପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ
ନିଜେ ବୌଦ୍ଧ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାପାଇଁ ସୁଦାମାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବାର

ପ୍ରମାଣ ରହିଛି । ଏଇଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ନନ୍ଦ-ନନ୍ଦନ ନୁହନ୍ତି, ବୌଦ୍ଧରୂପୀ ଜଗନ୍ନାଥ । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ‘ଶୂନ୍ୟସହିତା’ରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ନିଜ ବଂଶ ଘେନି ବଉଦ୍ଧ ରୂପରେ ନୀଳାଚଳେ ଅଛ ରହି
ନିଷ୍କଳ ଆସନେ ବସି ଯୋଗଧ୍ୟାନେ ଅକିତରେ ଥିବେ ଗୁହଁ ।” (୧୮୦)

ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ତାରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି—

“ମୃତ୍ୟୁଙ୍କ ଛଳେ ବଉଦ୍ଧ ମୂରତି ।” (୧୮୧)

କ୍ଷୋଦ୍ଧୃଶ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ଦ୍ଵାରକା ଦାସଙ୍କ ଭଗବତର ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନବମ ଅବତାର ‘ବୁଦ୍ଧ’ଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ‘ଜଗନ୍ନାଥ’ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି । ଚୈତନ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ଭଗବତରେ କୃଷ୍ଣ ଓ ବୁଦ୍ଧାବତାର ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରାଯାଇ କୃଷ୍ଣାବତାରର ଅପକର୍ଷ ଓ ବୁଦ୍ଧାବତାରର ପ୍ରକର୍ଷ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଅଛି । ଏ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ । କବି ଦେବାନନ୍ଦ ଦାସ (୧୮୭), ପ୍ରତାପ ଗନ୍ଧ (୧୮୩) ଓ ଦାନକୃଷ୍ଣ ଦାସ (୧୮୪) ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ରୂପଧାରୀ ବା ବୁଦ୍ଧାବତାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଯାଇଅଛନ୍ତି । ମାଣବସା ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି—

“ବୁଦ୍ଧ ଅବତାରେ ନୀଳକନ୍ଦରେ ଶ୍ରୀହରି
ଦର୍ଶନ କରିଣ ଭକ୍ତଗଣ ଯାନ୍ତି ତରି ।”

ବିପ୍ର ନୀଳାନ୍ତର ଦାସଙ୍କ ‘ଦେଉଳ ଚୋଳା’ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବୌଦ୍ଧ ରୂପାନ୍ତରର ଏକ ରୂପକ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ।

ତତ୍କାଳର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଓଡ଼ିଶାରୁ ‘ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରାଣ’ ବା ‘ବୌଦ୍ଧ ପୁରାଣ’ ନାମରେ ଏକ ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ବସନ୍ତୀରପାଟଣାର ନକୁଳାନନ୍ଦ ନାୟକ । କବି ଏ ଗ୍ରନ୍ଥରେ

ଜଗନ୍ନାଥକୁ ବୁଝାବତାର କହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ସୂଚିତ କରାଇଛନ୍ତି । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦରେ ସେ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତମ୍ଭଟିର ସଙ୍କେତ ଦେଖିଛନ୍ତି—

“ଅଧରମୃତ ନାମକ ଏ ଦିବ୍ୟ ପଦାର୍ଥ
ନିରିମାଲ୍ୟ କଳବଲ୍ୟ ସର୍ବ ଅଧରମୃତ

*

ଏହି ସର୍ବସମଜ୍ଞାନେ ଯେ ପାଳନ ହୋଇ
ଏ ଅଟେ ବଉଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଭିନ୍ନ ନୋହେ କେହି

*

ଏ କାରଣ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷ ଗରମ
ସୁରକ୍ଷାକୃତେ ପ୍ରକାଶି ବଭ୍ରଧ ଧରମ ।” (୧୮୫)

ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ କବି ସେମାନଙ୍କର ଉକ୍ତିମୂଳକ ଲଙ୍ଘନରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ବୁଦ୍ଧ-ରୂପୀ ଭଗବାନ ଭାବରେ ଭଜନ କରି ଆସିଅଛନ୍ତି ।

ମତଭେଦ—

ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ଏବେ ବି ରହସ୍ୟାଛନ୍ନ ଓ ଅନନ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟତ ପାଇଁ ରହସ୍ୟାବୃତ ରହିଥିବ ମଧ୍ୟ । ଏହି ରହସ୍ୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ନିହିତ । ସକଳ ଅନୁସର ଅନନ୍ୟ ସମନ୍ୱିତ ରୂପ ହିଁ ତ ଜଗନ୍ନାଥ । ବହୁ ବୌଦ୍ଧିକ ଗବେଷକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ଆଗେପ କଲାବେଳେ ବହୁ ବିଦଗ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ ଓ ଗବେଷକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ନିହିତ ପ୍ରଭାବକୁ ଅସୀକାର କରିଥାନ୍ତି । ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାରାର ଆଲୋଚକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାତ ମୁଖାର୍ଜୀ (୧୮୭), ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ପଣ୍ଡିତ ସଦାଶିବ ମିଶ୍ର (୧୮୭, ୧୮୮), ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାଶ (୧୮୯), ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦାସ ସରକାର (୧୯୦), ମନମୋହନ ଗାଙ୍ଗୁଲୀ (୧୯୧), ଡକ୍ଟର ବେଶ୍ୟାମାଧବ ପାଢ଼ୀ (୧୯୨), ସର୍ବତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବରମ୍ (୧୯୩) ଓ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଗଉଡ଼ଗୟ (୧୯୪) ପ୍ରଭୃତି ।

ତେବେ ଶାବର, ଜୈନ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପରି ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ
ଜଗନ୍ନାଥ ତେତନା, ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମର ବିବରଣରେ କୌଣସି ଶ୍ଳୋକ
ରୂପକା ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ ।

**ଆଦିବାସୀ, ଜୈନ ଓ ବୌଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ
ତୁମରକାଶ-**

ଆଦିବାସୀ ଓ ଜୈନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ଏ ଦିଗରେ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର
ସହଯୋଗ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପାରେ । ଯଦି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ
ତେତନାର ପ୍ରତ୍ନା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ତାହାର
ବିକାଶକ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ । ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ କିପରି
ଓଡ଼ିଶାର ଶବରମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ, ତାହାର ଆଲୋଚନା
ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଛି । ଶବରମାନେ ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କର ହିରନ୍ୟ ଓ ତମ୍ବା
ଦାରୁପୂଜା କରିଥାଉ ପାରନ୍ତି । ଅଥବା ବୌଦ୍ଧମାନେ ନିଜ ହିରନ୍ୟ ସହିତ ଶବର-
ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦିମ କାଳରୁ ଉପାସିତ ହି-ଦେବତା । ଦୁଇ ପୁରୁଷ ଦେବତା ଓ
ଏକ ନାରୀ ଦେବତା)ର ସାମ୍ୟ ଦେଖି ଉଭୟର ସମୀକରଣ କରି ଶବରମାନଙ୍କୁ
ନିଜ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରି ଥାଆନ୍ତି । ଏହି ହି-ଦେବତା ହିରନ୍ୟରେ ପରିଣତ
ହୋଇ ଶେଷରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରାରେ
ପରିଣତ ହେଲେ । ଆଦିମ ଶବରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅତିକ୍ଳେଶ
ଓ କଠିନ ହେବା ଆଭାବିକ । ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବୌଦ୍ଧ ହିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ
ଧର୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କଦାକାର ହେବାର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ
ସମାନ ପ୍ରକାରର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ ଶବର, ବୌଦ୍ଧ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ-
ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଂଯୋଗ ସୂତ୍ର ସଂସ୍ଥାନ କରିବାରେ କୌଣସି
ଅସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ।

ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜୈନ ଦେବତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ତଥାପି
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କରାଯିବାରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି

ହେଉନାହିଁ । ଉଚ୍ଚତୀୟ ସ୍ତରରେ ଜୀନ ଓ ବୁଦ୍ଧ ଏକାକିଆ । ଗୌତମ ସେପରି ନିଜକୁ 'ବୁଦ୍ଧ' ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ମହାବୀର ସେହିପରି ନିଜକୁ 'ବୁଦ୍ଧ' ବୋଲି କହୁଥିଲେ । ଶଙ୍କରଗୁରୁ ସର୍ବଦା ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ 'ଜୀନ' ଆଖ୍ୟା ଦେଉଛନ୍ତି । ବଜ୍ରଯାନୀ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିକ ସମୟକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସସ୍ତମ-ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଜୀନ, ବୁଦ୍ଧ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ସାରିଥିବାରୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକରେ 'ଜଗନ୍ନାଥ', 'ସର୍ବଜୀନ ବରଜିତ' ଓ 'ସର୍ବ ବୁଦ୍ଧମୟ' ଶବ୍ଦ ଏକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ସେ ଜୀନ, ସେ ବୁଦ୍ଧ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ । (୧୯୫)

ରଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ସାତୀନ ପୁରୀ ରମାୟଣ, କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥ-ଶାସ୍ତ୍ର, ଲବ୍ୟାୟନ ଶ୍ରୌତ ମୂତ୍ର ଓ ହେମଚନ୍ଦ୍ର ପୁରାଣ ପରିଶିଷ୍ଟ ନିର୍ବାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ବୌଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାର ପ୍ରଭବର ଫଳ ଭାବିବା ଅମୃତକ ବୋଲି ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାତ ମୁଖାର୍ଜୀ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି । (୧୯୬) ତେବେ ବିଷ୍ଣୁ ବା ତାଙ୍କ ଅବତାରମାନଙ୍କର ପୂଜା ଉତ୍ସବରେ ରଥଯାତ୍ରା ଏକ ଅଙ୍ଗ ହେବାର ପ୍ରମାଣ କୌଣସିଠାରେ ମିଳୁ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧ ବା ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ-ମାନଙ୍କର ପୂଜା-ଉତ୍ସବରେ ରଥଯାତ୍ରା ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ଥିବାର ବହୁ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅତି ସାତୀନ ହୋଇଥିବାର କୌଣସି ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ । ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବୌଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାର ଅନୁକୃତିରେ ବୁଦ୍ଧରୂପୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରାର ଧରଣର ପ୍ରଚଳନ ସମ୍ଭାବନାର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ।

ସମ୍ଭବତଃ ଶଙ୍କରଗୁରୁଙ୍କ ପୁରୀ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ ବୌଦ୍ଧାୟିତ । ଶଙ୍କରଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପଦ୍ଧତିରେ ସେ ହେଲେ ଯୁଗପତ୍ ଶୈବାୟିତ ଓ ବୈଷ୍ଣବାୟିତ । ଯୁଗ ଯୁଗେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ପ୍ରସାରକଗଣ ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମର ସ୍ୱାକୃତି, ପ୍ରସାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସର୍ବଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ (ପୁରୀ) କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଓ ବହୁମତର ସମନ୍ୱିତ ଆଦର୍ଶରେ ଜଗନ୍ନାଥଚେତନାର ପୂଷ୍ଟକ ବିକାଶ ଘଟାଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ମତବାଦ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସାର୍ବଜନୀନ

ଉଦାର ମହିମା ଦ୍ଵାରା ଗୋଟିଏ ସୁଦୂର ଗ୍ରଥିତ ହୋଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଏହାରି ଭିତରେ ପ୍ରତିପଳିତ ହୋଇଛି ବୌଦ୍ଧ, ଶୈବ, ଶାକ୍ତ, ବୈଷ୍ଣବାଦି ଧର୍ମର ସ୍ଵରୂପ । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏ ଅନନ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ-ଧର୍ମର ଅନୁୟ ଆଦୌ ନଗଣ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ ।

ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମ ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ-

ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଯେତେ ଧର୍ମର ସଙ୍ଗମ ଘଟିଥାଉ ପଛକେ, ଶେଷରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମର ବିଶେଷତଃ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଦେବତା ହୋଇ-ଯାଇଛି । ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ନିଜସ୍ଵ କରିବା ପାଇଁ ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ପୁରାଣ, ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର, କାବ୍ୟ, କବିତାସମୂହରୁ କମ୍ ଉପାଦାନ ଖୋଜି ନାହିଁ । ବେଦର ପୁରୁଷ-ଚେତନା, ଗୀତାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଚେତନା, ଭଗବତ ଧର୍ମ, କୃଷ୍ଣ-ବାସୁଦେବ ଧର୍ମ, ମାଧବ ଉପାସନା ଓ ଆଧୁନିକ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କଡ଼ିତ କରିଦେବା ପାଇଁ ଆଦ୍ୟାତ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣର ଅଭାବ ନାହିଁ ।

ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତତ୍ତ୍ଵ ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ-

.. ଭରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ 'ପୁରୁଷ' ଶବ୍ଦ ପରମାତ୍ମା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ । ପୁରୁଷ ହିଁ ଅମୃତ ତତ୍ତ୍ଵର ଆଧାର । ତାହାଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ଵର ଆଧାର ଓ ସୃଷ୍ଟି-ସ୍ଥିତି-ବିଲୟର କାରଣ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି । ଋଗ୍‌ବେଦରେ ସେହି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସହସ୍ର-ଶାଖୀ, ସହସ୍ରାକ୍ଷ, ସହସ୍ରପାଦ ଭାବରେ ଖୁସି କରାଯାଇଅଛି । ସେ ସ୍ଵୟଂ ଅମୃତ ଓ ଅମୃତତ୍ତ୍ଵର ନିୟାମକ । ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ଅତରାକ୍ଷ ଓ ସ୍ଵର୍ଗକୁ ଆଧେୟ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । (୧୯୭, ଋଗ୍‌ବେଦର "ଅଦୋ ଯଦାର ପୁରୁଷେ ବିଜ୍ଞୋଃ ପାରେ ଅପୁରୁଷମ୍/ତଦାରଭସ୍ ଦୁର୍ହଣୋ ତେନ ଗଞ୍ଜ ପରସ୍ତରମ୍ ।" (୧୯୮ ମନ୍ତ୍ରରେ ସାୟଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦାବୁକୁ ଦାରୁ ଦେବତା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପରେ

କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି । ଅନେକ ପଣ୍ଡିତ ‘ଅ-ପୁରୁଷ’ ଶବ୍ଦରେ ‘ପୁରୁଷୋତ୍ତମ’ ଅଥ
 ଦ୍ୟୋତିତ ହେଉନାହିଁ ଓ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର
 ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହୋଇ ଉଠିଥିବାରୁ ଦାରୁ-ଦେବତାଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବତ୍ୱ
 ପ୍ରତିପାଦନ ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ସାୟଣାୟତ୍ତ (୧୩୦୦ ଖ୍ରୀ:-୧୩୮୦ ଖ୍ରୀ:)ଙ୍କର ଏହା
 ଏକ ସଚେତନ ଚେଷ୍ଟା ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ‘ଅପୁରୁଷ’କୁ ‘ପୁରୁଷ’
 କରି ତାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପରସ୍ପର (ବୈଷ୍ଣବ ଲେକ)କୁ ଯିବାପାଇଁ ରଖି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶକୁ
 ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଯଦି ଧରାଯାଏ, ତେବେ ସେଥିରେ ତତ୍କାଳୀନ
 ‘ପୁରୁଷ’ ବା ‘ପୁରୁଷୋତ୍ତମ’ ଉପାସନାର ଆଭାସ ମିଳୁଅଛି ।

ଉପନିଷଦମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ‘ପୁରୁଷ’ଙ୍କର ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାନ କରାଯାଇଅଛି,
 ତହିଁରୁ ସୂଚିତ ହେଉଛି—ପୁରୁଷ ପୂର୍ଣ୍ଣତମ, (୧୯୯) ସେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଶ୍ୱର ସ୍ରଷ୍ଟା, ହସ୍ତ
 ପଦ ନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ସର୍ବାଧିକାରୀ, ଚକ୍ଷୁ ନ ଥାଇ ସର୍ବଦର୍ଶୀ, କର୍ଣ୍ଣ ନ ଥାଇ
 ସର୍ବ ଶ୍ରୋତା । ସେ ସର୍ବଜ୍ଞତା ଓ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଶକ୍ତି । (୨୦୧) ଗୀତାରେ
 ‘ପୁରୁଷୋତ୍ତମ’ ଯୋଗର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି—“ଯସ୍ମାତ୍
 କ୍ଷରମତୀତୋଽହମକ୍ଷରପତି ସ୍ଥେରମଃ/ଅଚୋୟିନ୍ ଲୋକେ ବେଦେ ଚ ପ୍ରଥିତଃ
 ପୁରୁଷୋତ୍ତମଃ ।” (୨୦୨) ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ କ୍ଷର (ବିନାଶଶୀଳ ଶରୀର) ଓ ଅକ୍ଷର
 (ଅବିନାଶୀ ଚୈତନ୍ୟ)ଠାରୁ ଅତୀତ ଓ ଉଚ୍ଛ୍ୱସ । ଏହିହେତୁ ଲୋକ ସମୁହରେ ଓ
 ବେଦରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ । ଗୀତାର ସମୟ ୧୩-୨ୟ ଶତାବ୍ଦୀ
 ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ । ତେଣୁ ବୋଧହୁଏ, ସେତେବେଳକୁ ଲୋକସମୁହ
 ମଧ୍ୟରେ ‘ପୁରୁଷୋତ୍ତମ’ ଉପାସନା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ସାରିଲାଣି । ଯୋଗଦର୍ଶନ
 ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପୁରୁଷ ଓ ପ୍ରକୃତିର ନିୟାମକ ଭାବରେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷଙ୍କର
 କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ଓ ତାଙ୍କୁ ‘ପୁରୁଷୋତ୍ତମ’ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି । ଏହି
 ଚଥ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ‘ପୁରୁଷୋତ୍ତମ’ ଉପାସନାର ଉନ୍ନେଷ
 ଶ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ କାଳରେ ଘଟି ଯାଇଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି । (୨୦୩)

ତେବେ ବେଦ ଓ ଉପନିଷଦମାନଙ୍କରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଏହି ‘ପୁରୁଷ’ ବା
 ‘ପୁରୁଷୋତ୍ତମ’ ଶବ୍ଦକୁ ଭିତ୍ତିକରି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ପୁରୁ-

ଷୋରମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଉପାସନା ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରମାଣ କରି ପାରିବା ନାହିଁ ।
 ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ ୧୫-୭ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରଚିତ ବାହିଷ୍ଠ୍ୟ ସୂତ୍ରରେ ଉରତବର୍ଣ୍ଣର ବହୁ
 ପବିତ୍ର ବୈଷ୍ଣବ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ । (୨୦୪)
 ୭ମ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ଵିତୀୟାଦ୍ରେ ଲିଖିତ କୈଳାସ ତାମ୍ରଲେଖରୁ ଜଣାଯାଏ
 ସମତରର ରଜା ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ଶ୍ରୀ ଧାରଣ ଗଡ଼ ‘ପୁରୁଷୋତ୍ତମ’ ଦେବତାଙ୍କୁ
 ସୃଷ୍ଟି-ସ୍ଥିତି-ସ୍ଥଳୟ-କର୍ତ୍ତା ଭବରେ ସ୍ଥୁତି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ
 ଭବରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବାରୁ ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ
 ଦେବତା ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଦିନେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।
 (୨୦୫) ୮ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭୌମ ବଂଶୀୟ ରଜା ଶୁଭକର ଦେବ (୧ମ)ଙ୍କର
 ନେଉଳପୁର ତାମ୍ର ଲେଖରେ ୪ ଥର ‘ପୁରୁଷୋତ୍ତମ’ ୩ ଥର ‘ବଳଭଦ୍ର’ ଓ
 ୨ରେ ‘ହଳଧର’ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏଗୁଡ଼ିକ ଦାତାମାନଙ୍କର ନାମ
 ତାଲିକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହି ସବୁ ଶବ୍ଦର ଉଲ୍ଲେଖରୁ ତତ୍ତ୍ଵର କାହ୍ନୁଚରଣ ମିଶ୍ର
 ଅନୁମାନ କରନ୍ତି, ତତ୍କାଳରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଓ ବଳଭଦ୍ର ଉପାସ୍ୟ
 ଦେବତା ଥିଲେ । ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ପୂଜ୍ୟମାନଙ୍କର ନାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ,
 ବଳଭଦ୍ର, ହଳଧର ପ୍ରଭୃତି ଦେବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମୟକୁ
 ସମ୍ବଦ୍ଧ କୂଳର ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ବଳଭଦ୍ର-ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବେ ।
 (୨୦୬) ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି (୮ମ ଶତାବ୍ଦୀ)ଙ୍କର ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ‘ସୁଶିପତ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ’
 ସର୍ବଜ୍ଞିନ ଚରଣଚମ୍ପ । ସର୍ବବୃଦ୍ଧମୟଂ ସିଦ୍ଧି ବ୍ୟାପିନଂ ଗଗନୋପମମା”-ସ୍ଥୁତି
 ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧରୂପୀ କୁହାଯାଇଛି କି ଜଗନ୍ନାଥ’ ଶବ୍ଦ ବୃଦ୍ଧଦେବଙ୍କର
 ବିଶେଷଣ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବଦମାନ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ହେଁ ଲେଖକ ଉତ୍କଳୀୟ
 ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଉତ୍କଳର ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବାର ସମ୍ଭାବନା
 ବେଶୀ । ‘ସିଦ୍ଧି ବ୍ୟାପିନଂ’ ‘ଗଗନୋପମମା’ ପଦମାନଙ୍କରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର
 ‘ପୁରୁଷୋତ୍ତମତ୍ଵ’ ସୂଚିତ ହେଉଅଛି । ମୁଗ୍ଧରି ମିଶ୍ରଙ୍କର ସ୍ଵସୂତ ନାଟକ
 ‘ଅନର୍ଗଳଘଟ’ (୯ମ ଶତାବ୍ଦୀ)ର ଧ୍ରୁବାବଳୀରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ଥିତି
 ଭକ୍ତି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି-“ଅଳମତି ବିପ୍ଳରେଣ, ଘେ ଘେ ଲବଣୋଦବେଳା-
 ବନାହିଁ-ତମାକତରୁ କହକସ୍ୟ ଭ୍ରୀଭୁବନ ମୌର୍ଜିମଣ୍ଡନ ମହାନୀଳମଣେଃ କମଳା-

କୃତ କଳସ ପତ୍ରାଙ୍କୁ ରସ୍ୟ ଗଗବତଃ ପୁରୁଷୋତ୍ତମସ୍ୟ ଯାତ୍ରାୟାମୁପସ୍ଥାନାୟା
 ସଲ୍ଲସ୍ତବଃ ।” (୨୦୭) ଏହି ନାଟକ ରଥଯାତ୍ରାବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ
 ହୋଇଥିଲା ଓ ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା ।
 ଏଥିରୁ ମନେହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଏହି ସମୟରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରି ସାରି-
 ଥିଲା । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସତ୍ତନା ଜିଲ୍ଲାଗଡ଼ ମୈହାର ଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ମ
 ଶତାବ୍ଦୀର ଏକ ତାମ୍ରଲେଖରୁ ଜଣାଯାଏ, ଓଡ଼େଶ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେତେବେଳେ
 ମଧ୍ୟ-ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଭାବରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇ ଉଠି-
 ଥିଲେ—“ସମୁଦ୍ର ମଜ୍ଜନାନୁ ନମୋତ୍ତେଷଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍ ଦୃଷ୍ଟା ତତତ୍ତିକେ ଭୂୟଃ
 ପୁରଗଚ୍ଚତ୍ୟୟଂ ଶିଶୁଃ ।” (୨୦୮) ଗୁଲୁକ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ଗଜଗଡ଼ ୧ମ (୧୦୨୨-୨୩
 ଖ୍ରୀ:)ଙ୍କ କାର୍ତ୍ତିଦେବୀ ଦାନପତ୍ର (୧୦୩୧ ଖ୍ରୀ:)ରେ ଶ୍ରୀଧାମ ଓ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ
 ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାନ କରାଯାଇଛି “ଶ୍ରୀ-ଧାମ୍ନଃ ପୁରୁଷୋତ୍ତମସ୍ୟ ମହତୋ
 ନାରାୟଣସ୍ୟ ପ୍ରଭେନାଭିପକ୍ଷେଷୁହୋଦ୍ଭବ-ଜଗତଃ ପ୍ରଷ୍ଟା ସ୍ୱୟମ୍ନଃ ସୁତଃ ।”
 (୨୦୯) ନାଗବଂଶୀୟ ଗୋପାଳଦେବଙ୍କ ପୂଜାରୀପତ୍ର ଅଭିଲେଖ (୧୧ଶ
 ଶତାବ୍ଦୀ)ରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି । (୨୧୦) କୃଷ୍ଣ
 ମିଶ୍ରଙ୍କର ସମ୍ବତ ନାଟକ ‘ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ’ରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଦେବାୟ-
 ତନର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି—“ଅହମୁକ୍ତ ଦେଶାଦାଗତୋଽସି । ଅସ୍ଥିତଃ ସାଗରତୀର
 ସନ୍ଧିବେଶେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶବ୍ଦତଃ ଦେବାୟତନମ୍ ।” ଶତାନନ୍ଦଙ୍କ ‘ଭସବୀ’ରୁ
 ଜଣାଯାଏ, ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନିବାସୀ ଓ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରହଣି ୧୧୦୦
 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ । ଏହାଛଡ଼ା ରୁଦ୍ରଯାମକ, ମହ୍ୟପୁରୁଣ,
 କାଳିକାପୁରାଣ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଯାମକ ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବତା ଓ
 ଧାମର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ।

ବେଦ, ଉପନିଷଦ ଓ ଗୀତା ବର୍ଣ୍ଣିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ପୂରୀର ଜଗନ୍ନାଥ
 ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ କୌଣସି ଯାଥାର୍ଥ୍ୟ ନ ଥାଇ ପାରେ, ତେବେ ସେହି
 ପୁରୁଷୋତ୍ତମ-ଚେତନାର ସେରଣୀରେ ଅନ୍ତତଃ ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀବେଳକୁ ପୂରୀ
 ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସମ୍ବୃଦ୍ଧି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଓ

ତାହାର ଉପାସ୍ୟ ଦେବତା ଥିଲେ ପୂର୍ବସୋରମ ଜଗନ୍ନାଥ) — ଏ କଥା କହନା କରିବା ଇତିହାସ-ସିଦ୍ଧ । ପୂର୍ବର ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱସ୍ୱତି ହେଉଛି ଏହି ପୂର୍ବସୋରମ ସ୍ୱସ୍ୱତିର ବିକଶିତ ରୂପ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଉପାସ୍ୟ ଦେବତା ପୂର୍ବସୋରମଙ୍କର ଏକ ବିକଶିତ ରୂପ । ହୁଏତ ଏହି ସ୍ୱସ୍ୱତି ପୂର୍ବକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଇ ପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ‘ପୂର୍ବର’ ନାମ ପୂର୍ବସୋରମ ଓ ଦେବତାଙ୍କ ନାମ ପୂର୍ବସୋରମ ହୋଇଅଛି ।

୧୧୦୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବେଳକୁ ପୂର୍ବସୋରମ (ଜଗନ୍ନାଥ)ଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଲେଣି ବୋଲି ନାରାୟଣ ଶିଳାଲେଖରୁ ଜଣାଯାଇ ଥାଏ । (୨୧୧) ୧୧୩୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମନୋରଥ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ବସୋରମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଆସିଥିବାର ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଶିଳାଲେଖରୁ ମିଳିଥାଏ । (୨୧୨) ୧୧୪୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଶ୍ରେୟଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ଓ ଏଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂର୍ବସୋରମ ଭାବରେ ସ୍ମୃତି କରାଯାଇଛି । ବେଦ ଓ ଗୀତାର ପୂର୍ବସୋରମଙ୍କ ସହିତ ଏହି ପୂର୍ବସୋରମଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ସାମ୍ୟ ରହିଛି — “ସେ ପୂର୍ବସୋରମ ଯାହାଙ୍କର ହ୍ରୀପାଦ ହେଉଛି ହ୍ରୀଭୁବନ, ନାଭିମଣ୍ଡଳ ହେଉଛି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ, କର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସର୍ବଦେଶ, ନୟନଯୁଗଳ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ-ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ମସ୍ତକ ହେଉଛି ସର୍ଗ” (୧୧୩. ୨୧୪) “ପଦ୍ମୋ ଯସ୍ୟ ଧରତୀକ୍ଷମଖିଳଂ ନାଭିସ୍ତୁ ସର୍ବାଦିଗଃ । ଶ୍ରୋତେ ନେତ୍ରଯୁଗଂ ଗବାଦ୍ ଯୁଗଳଂ ମୂର୍ଦ୍ଧାପି ଚ ଦେବୀରସୌ ।” ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ୧୩ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରଚିତ ସନ୍ତ-ପୁରାଣ (ଉତ୍କଳଖଣ୍ଡ)ର ବହୁ ସ୍ଥଳରେ ପୂର୍ବସୋରମ ଧାମ ଓ ପୂର୍ବସୋରମଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀବେଳକୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବସୋରମ ଉପାସନାର ଉନ୍ନେଷ ହୋଇଥିଲା ତତ୍ତ୍ୱୋଦ୍ଦେଶ ଶତାବ୍ଦୀବେଳକୁ ତାହାର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ରୂପାୟନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।

କୃଷ୍ଣ ବାସୁଦେବ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ-

ବିଷ୍ଣୁ ବୈଦିକ ଦେବତା ହେଲେହେଁ ମହାଭରତ ରଚନାକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ‘ବୈଷ୍ଣବ’ ନାମରେ କୌଣସି ଧର୍ମ ବା ସ୍ୱପ୍ରଦାୟ ଯୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳେ ନାହିଁ । ମହାଭରତରେ ମଧ୍ୟ ‘ବୈଷ୍ଣବ’ ଶବ୍ଦର ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ । ତେବେ ଭଗବତ, ସାର୍ବତ ଐକାତ୍ମିକ ପଞ୍ଚଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ନାରାୟଣୀୟ ପ୍ରଭୃତି ବୈଷ୍ଣବ ସ୍ୱପ୍ରଦାୟ-ଗୁଡ଼ିକର ନାମୋଲ୍ଲେଖ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । (୨୧୫) ତେବେ ଏହାର ଐତିହାସିକ ଭିତ୍ତି ନାହିଁ । ଏ ଅଂଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ଷେପ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଆମେ ଐତିହାସିକ ଭିତ୍ତିରେ ‘ବାସୁଦେବକ’ ନାମକ ବାସୁଦେବ (ବିଷ୍ଣୁ) ଉକ୍ତ ସ୍ୱପ୍ରଦାୟ ଖ୍ରୀ:ପୂ: ୪ର୍ଥ-୫ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ପାଣିନିଙ୍କର ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀରେ ପାଇଥାଉ । (୨୧୬)

ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ମଧ୍ୟରୁ ଗମ-ଦାଶରଥୀ ଓ କୃଷ୍ଣ-ବଳରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ପୂଜାବତାର । କୃଷ୍ଣ-ବାସୁଦେବଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଖ୍ରୀ: ପୂ: ୫ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଭଗବତ ଧର୍ମ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ପାଣିନିଙ୍କର ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଅଛି । ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚୈତ୍ତିରିୟ ଆରଣ୍ୟକରେ ବାସୁଦେବ ନାମର ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ—“ନାରାୟଣୀୟ ବିଦମହେ, ବାସୁଦେବାୟ ଧୀମହି, ତନ୍ନୋ ବିଷ୍ଣୁଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ।” (୨୧୭) ଏଠାରେ ‘ବାସୁଦେବ’ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏକ ନାମ ।

ବୌଦ୍ଧ ଦଶରଥ ଜାତକରେ ଗମଙ୍କ ଗନ୍ତ ପରି ଘଟଜାତକ (୨୧୮)ରେ ବାସୁଦେବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗନ୍ତ ରହିଛି । ଏଥିରେ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ମଥୁରାର ଏକ ଗଜବଂଶର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ଗଜବଂଶର ନାମୋଲ୍ଲେଖ ନ ଥିଲେ ହେଁ ଏହା ‘ବୃଷ୍ଣ’ ବଂଶ ବୋଲି ଅନୁମିତ ହେଉଅଛି । (୨୧୯) ଖ୍ରୀ: ପୂ: ୬ତମ ଶତାବ୍ଦୀର ଘସୁଣ୍ଡି ଶିଳାଲେଖରେ ଭଗବତ, ସଙ୍କର୍ଷଣ ଓ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୂଜାବେଦୀ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳେ । (୨୨୦) ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତକର ବେଙ୍ଗଲର ଶିଳାଲେଖରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ

ପ୍ରଭୁ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଉପାସନା ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଗୀର୍ବ୍ଭବଦୂତ ହେଲିଓଡୋର ଗୀର୍ବ୍ଭବ ବାସୁଦେବ ଭକ୍ତ ଆଶ୍ୱି ଆଲ୍‌କାଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏକ ଗରୁଡ଼ଧୃକ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ । (୧୯୧୧) ଖ୍ରୀ: ପୂ: ୧ମ ଶତାବ୍ଦୀର ନାନାଘଟ ଶିଳାଲେଖର ସଙ୍କର୍ଷଣ ଓ ବାସୁଦେବଙ୍କର ପ୍ରଶସ୍ତ ଗାନ କରାଯାଇଅଛି । ଗୀତା (ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ୨ୟ ଶତକ)ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜକୁ ବାସୁଦେବ ଭବରେ ପରିଚିତ କରାଇଛନ୍ତି । ସେ ବୃଷ୍ଟ-ବଂଶଜ । (୧୯୨୨) କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ତୈରବୀୟ ସହିତା (୧୯୨୩, ତୈରବୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ (୧୯୨୪), ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ (୧୯୨୫) ଓ କୈମିନୀୟ ଉପନିଷଦ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ (୧୯୨୬) ପ୍ରଭୃତିରେ ବାସୁଦେବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଅଛି ।

ପଦ୍ମଚନ୍ଦ୍ରରେ ଦୁଇବର୍ଣ୍ଣ ବାସୁଦେବଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳେ । ଜଣେ ସାତୁତ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ସଙ୍କର୍ଷଣଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ର ଭଗବତ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କୃଷ୍ଣ-ବାସୁଦେବ । ଉତ୍ତାରକଚକ୍ର ମତରେ ବାସୁଦେବ ଓ କୃଷ୍ଣ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ନାମ । ଜଣେ ଯାଦବ ବା ବୃଷ୍ଟି ବା ସାତୁତ ବଂଶର ବାସୁଦେବ, ଆଉ ଜଣେ ପୌରଣିକ ଦେବତା ବସୁଦେବ-ପୁତ୍ର କୃଷ୍ଣ-ବାସୁଦେବ । କିନ୍ତୁ କିଥା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅଭିନ୍ନ ମନେ କରନ୍ତି । (୧୯୨୭) ମହାଭାରତରେ ଲେଖା ଅଛି—ସାତୁତ ବା ଭଗବତ ଧର୍ମ କୃଷ୍ଣ-ବାସୁଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା । (୧୯୨୮)

ପଦ୍ମଚନ୍ଦ୍ରରେ କୃଷ୍ଣ ବାସୁଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଐତିହାସିକ ଚରିତ୍ର । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ବୀରତ୍ୱ, ବିଦ୍ରବରା ଓ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ସ୍ତରକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇଦେଇଛି । ଫଳରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ଭିତଠିକ୍ ଅସଂଖ୍ୟ ଅରୁତ କପୋଳ-କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଷ୍ଣୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଦେବତାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଗୁଣ ସବୁ ନ୍ୟାସିତ କରିଦିଆଯାଇଛି । ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ବସୁଦେବପୁତ୍ର ଭବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଅଲୌକିକ ଗୁଣରେ ସମନ୍ୱିତ । ସେ ସକଳ ପ୍ରାଣୀର ମୁକ୍ତାଧାର । ସକଳ ବିଶ୍ୱକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ କିରଣ ଜାଳରେ ଛାଇ ଦେଉଥିବାରୁ ନାମ ତାଙ୍କର ବାସୁଦେବ । (୧୯୨୯)

ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ । ମାୟା କାଳରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆବୋରି ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ବାସୁଦେବ । (୨୩୦) ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଚୂଡ଼ାୟ ଶତକବେଳକୁ ବାସୁଦେବ ଏକ ଜନପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବତା ଭାବରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିସାରିଥିଲେ । ଖ୍ରୀ: ପୂ: ଦ୍ଵିତୀୟ ଶତକ ବେଳକୁ ସେ ଦେବଦେବ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହେଲେଣି । (୨୩୧) ତେଣୁ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରାଚୀନ ଉପନିଷଦ ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ ଯେଉଁ ବୃଷ୍ଟ-ବାସୁଦେବ ରକ୍ଷି ଘୋର ଅଙ୍ଗାରସଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ମାନବିକ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଚରିତ୍ର-ସମ୍ପର୍କ ଭଗବତ୍ ଗୀତାରେ ସେ ବିଶ୍ଵରୂପ ପ୍ରକାଶକ 'ଏକୋଽହଂ' ଅଦ୍ଵିତୀୟ ଦେବତା । ଯୁଦ୍ଧରେ କୟଳଭ କରି ପ୍ରଭୁ ରଜା ଯେଉଁ 'ହେରକୁସ୍' ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଆଣି ବିତସ୍ତା ନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ତାହା 'ବୃଷ୍ଟ ବାସୁଦେବ' ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି ଉତ୍ସାରକରଙ୍କର ମତ । (୨୩୨) ତଲେମି ବିତସ୍ତା ନଦୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲେକମନାକୁ ବାସୁଦେବ-ଉପାସକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । (୨୩୩) ଦିନେଶଚନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମତରେ ଖ୍ରୀ: ପୂ: ଦ୍ଵିତୀୟ ଶତକରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ବାସୁଦେବ ଉପାସନାର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା । (୨୩୪)

ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ବୈଷ୍ଣବଧର୍ମ ବାସୁଦେବ ଉପାସନା ରୂପରେହିଁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । ବାସୁଦେବଙ୍କର ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା, ପଦ୍ମ । ଶଙ୍ଖନିଧି (ସମ୍ପଦ) ଓ ସମୃଦ୍ଧିର (୨୩୫), ଚକ୍ର ବିଶ୍ଵଭବର, ଗଦା ଶକ୍ତିର ଓ ପଦ୍ମ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ । ମଙ୍ଗଳମୟ ବାସୁଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଅଭୟା ଓ ବରଦା ମୁଦ୍ରା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରଯାଏ । ପ୍ରାଚୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ମୂର୍ତ୍ତିତତ୍ତ୍ଵ (iconography) ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚିତ୍ରିତ କେତେକ ବାସୁଦେବ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ପରେ ବାସୁଦେବ-ଉପାସନା ମାଧବ ଉପାସନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ।

ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର ଖ୍ରୀ: ପୂ: ପ୍ରଥମ ଶତକର କଳିଙ୍ଗରାଜ ଖାରବେଳକୁ ବାସୁଦେବଧର୍ମୀ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି । ୨୩୬) କିନ୍ତୁ

ରମାୟଣର ସଗର-କପିଙ୍କ ଉପାଖ୍ୟାନରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ‘ବାସୁଦେବ’ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚିହ୍ନିକରି ଏପରି ଏକ ଅନୁମାନ କରିବା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ । ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ବାସୁଦେବ-ଧର୍ମକୁ ଗୀତା ରଚନାକାଳ ଠାରୁ ଆହୁରି ପ୍ରାଚୀନ କହି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧର୍ମକୁ ଗୀତାର ସମକାଳୀନ ବୋଲି ଧରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ବାସୁଦେବ ଧର୍ମ ଗୀତା ରଚନାର ଅତୀତ ଡିନିଶହ ଗୁରିଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ ଖ୍ରୀ ପୂ: ୧୩-୨ୟ ଶତକରୁ ପ୍ରସାର ଲଭ କରିଥିଲା ବୋଲି ସେ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଓ ବାସୁଦେବ ଧର୍ମସହ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧର୍ମର ପୂର୍ବ-ପର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । (୨୩୭) ସାତୀ ଉପତ୍ୟକାର ବାସୁଦେବ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏ ଅନୁମାନ ପାଇଁ ଉପାଦାନ ଯୋଗାଇଥାଏ ।

‘ବାସୁଦେବ’ ‘ଜଗନ୍ନାଥ’ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବାର କୌଣସି ଐତିହାସିକ ସମାଶ ନାହିଁ । ‘ତେବେ ବାସୁଦେବ’ ଜ୍ଞାନେ ‘ମାଧବ’ ‘ନୀଳମାଧବ’ରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଶେଷରେ ‘ଜଗନ୍ନାଥ’ ହୋଇଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ।

ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଘଟ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ମତରେ ଗୁପ୍ତଧର୍ମାଚମାନେ ବାସୁଦେବ-ଉପାସକ ଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଗଢୁତି କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାସୁଦେବ ଧର୍ମର ପ୍ରଚଳନ ଘଟିଥିଲା । ବିଷ୍ଣୁ-ବାସୁଦେବ ଚକ୍ରଭୂତ ଓ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରଭୃତି ରୂପରେ ପୂଜିତ ହେଉଥିଲେ । ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗଜ-ପୁଷ୍ପପୋଷକତା ଲଭ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଗବତ ଧର୍ମ (ବାସୁଦେବ ଧର୍ମ) ଭରଣେଇର ପ୍ରସାରିତ ହେବାରୁ ସଙ୍କର୍ଷଣ ଓ ବାସୁଦେବ ଯଥାକ୍ରମେ ବଜ୍ରରମ ଓ କୃଷ୍ଣ-ବାସୁଦେବ ରୂପରେ ପରିଚିତ ହେଲେ । (୨୩୮) ବରହମିହିର (ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ୫ମ ଶତାବ୍ଦୀ)ଙ୍କ ବୃହତ୍ ସହିତାରେ ବଜ୍ରଦେବ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକାନିଶା ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି—

“ଏକାନିଶା କାର୍ଯ୍ୟା ଦେବୀ ବଜ୍ରଦେବ, କୃଷ୍ଣଯୋଗିଧ୍ୟେ
କଟି-ସଂସ୍ଥିତ-ବାମକର ସରୋଜମିତରେଣ ଶ୍ରେୟବହତୀ ।”

(୨୩୯) ଅଧ୍ୟାପକ ମୁଖାର୍ଜୀ ବଜ୍ରଦେବକୁ ବଜ୍ରଭଦ୍ର, କୃଷ୍ଣକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଏକାନିଶାକୁ ସୁଭଦ୍ରା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏକାନିଶା ସୁଭଦ୍ରା ରୂପେ

ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି । ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ପୂରୁଷ-ପ୍ରକୃତି ଦର୍ଶନ-ପ୍ରତିପାଦକ ସାଂଖ୍ୟ ଚକ୍ରକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଅବତାର ସହିତ ଶକ୍ତିର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଅଛି । ବୋଧହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ସହ ପୂରାଣରେ (୨୪୦) (ଉଚ୍ଛଳଖଣ୍ଡ, ୧୯ଶ ଅଧ୍ୟାୟ, ୧୭ଶ ଶ୍ଳୋକ) ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶକ୍ତିରୂପେ (ଭବୟ ଭଗିନୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ) ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି । ତତ୍ତ୍ୱର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଯୁକ୍ତିସହ ଏ ମତର ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି । ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଅନୁଯାୟୀ ଅବତାର ସହିତ ଶକ୍ତିର ପରିକଳ୍ପନା ଦେଖା ଦେଇଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୮ମ-୯ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ । ଅବତାର ସହ ଶକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ପତି-ପତ୍ନୀର ସମ୍ପର୍କ । କୌଣସିଠାରେ ପତ୍ନୀ ବିନା ଅନ୍ୟ କେହି ଶକ୍ତି ରୂପରେ ସମାବେଶିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି । କୃଷ୍ଣ-ବାସୁଦେବ ପୂଜା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନ୍ତତଃ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୫ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ପ୍ରସରିତ ହେଉଛି । କୌଣସିଠାରେ କୃଷ୍ଣ-ବାସୁଦେବ ନାମ ସ୍ଥାନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ସମାବେଶ ନାହିଁ । ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ-ବାସୁଦେବଙ୍କ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଦେବାର କୌଣସି ସମୀଚୀନତା ନାହିଁ ବୋଲି ଟାଙ୍କର ମତ । (୨୪୧) ତେବେ ‘ଜଗନ୍ନାଥ’ଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ମୂଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ବାସୁଦେବ ଧର୍ମର ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଧବ ପୂଜା ଓ ଜଗନ୍ନାଥ-

ଆଦିତ୍ୟ ସେନଙ୍କର ଏକ ଶିଳାଲେଖରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଗୁପ୍ତଯୁଗର ଶାସକ ମାଧବଗୁପ୍ତ (୭ମ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗ) ଥିଲେ ‘ମାଧବ’-ଉପାସକ । ଏହି ‘ମାଧବ’ ହେଉଛି ‘ବାସୁଦେବ’ଙ୍କର ଜ୍ଞମ ପରିଣତି । (୨୪୨) ମାଧବ-ଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମକାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ବଂଶର ରାଜତ୍ୱ-କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଧବ-ଉପାସନାତ ସମ୍ଭାବନା ଥାଇପାରେ । ସ୍ତ୍ରୀତୀ ଉପତ୍ୟକାରେ

ବହୁ ମାଧବ-ମୂର୍ତ୍ତି ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଅଛି ଓ ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ଅନେକର ଉପାସନା ସସ୍ଥମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅନୁମେୟ । ଅତୀତ ସସ୍ଥମ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ କଙ୍ଗୋଦ (ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା)ରେ 'ଚକ୍ରଧର ମାଧବ'ଙ୍କର ପୂଜା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ବଂଶୀୟ ରାଜା ମାଧବ ବର୍ମାଙ୍କ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ଚକ୍ରଧରଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି । ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳର ସିଂହପୁରରୁ ବୌଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରକୁ ରାଜଧାନୀ ଉଠାଇ ଆଣି ସୋମବଂଶୀ ରାଜାମାନେ ସେଠାରେ ଚକ୍ରଧର ମାଧବଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିଲେ । ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୌଦ୍ଧ ନିକଟସ୍ଥ ଗନ୍ଧରାଜିରେ ନିର୍ମିତ ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିର ପୁରୀ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନତର । (୨୪୩)

ମଧ୍ୟଭାରତରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ମହାନଦୀ ଓ ତା'ର ଶାଖା ନଦୀର କୂଳେ କୂଳେ ବହୁ ମାଧବ-ମନ୍ଦିର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ । ଗନ୍ଧରାଜି ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିର ଓ କର୍ଣ୍ଣଜଳ ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିର-ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ନିଦର୍ଶନ । ପ୍ରାଚୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ପୂଜିତ ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି-ଉପର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଚକ୍ର, ଉପର ବାମ ହସ୍ତରେ ଶଙ୍ଖ, ତଳ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ପଦ୍ମ ଓ ତଳ ବାମ ହସ୍ତରେ ଗଦା । ପ୍ରାଚୀନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ମାଧବମୂର୍ତ୍ତିର ପରିମାଣ ଏତେ ବେଶି ଯେ, ଏହି ଉପତ୍ୟକାରେ ମାଧବ ଧର୍ମର ବହୁଳ ପ୍ରସାର ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ସହଜରେ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ । ନିଆଳି ଶୋଭନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ୧୦ଟି ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି, ନିଆଳି ବ୍ରହ୍ମ ମନ୍ଦିରର କରମୋହନ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି, କୋରକର ଠାରେ ଗଛତଳେ ଥିବା ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି, ଚହଟାର ଲଳିତ ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି, ଅମରେଶ୍ୱରରେ ଅମରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର କରମୋହନ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି, ପାତପଡ଼ାରେ ଏକ ଗୁଳଘରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଦୁଇଟି ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି, ସୁହାଗପୁର ରମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ନାଟମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ୪ ମୂର୍ତ୍ତି ୨ ଇଞ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି, ନିବାରଣର ଗ୍ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା

ପାଇଥିବା ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି ସମୂହ, ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ମନ୍ଦିରର ନୀଳମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି, କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଥିବା ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି ସମୂହ ଲତାହରଣ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥନ ଭିତରେ ଥିବା ମାଧବ, ମୂର୍ତ୍ତି ସମୂହ, ମନ୍ଦଗଳ ମାଧବ ଗ୍ରାମର ମନ୍ଦଗଳ ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି ସୋମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ସମୂହ, କୃଷ୍ଣସ୍ୱାଦଗଡ଼ର ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରର ଜଗନ୍ନାଥନ ଭିତରେ ଥିବା ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି, କେନ୍ଦୁଲିର ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି, ଅଡ଼ସପୁର ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି, କଣ୍ଟାପଡ଼ା ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଥିବା ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି, ବୋଇଲ ଗ୍ରାମ ମନ୍ଦିରର ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି, ରଘୁନାଥପୁର (କାକଟପୁର ଥାନା) ଗ୍ରାମର ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି, ଗନ୍ଧାରିପଡ଼ା (କାକଟପୁର ଥାନା)ର ଭଗ୍ନ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି, ନାସିକେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି, ସ୍ୱାତୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ମାଧବ ଧର୍ମର ଆଦୃତି ଓ ସ୍ୱପ୍ନର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରେ । ନିଆଳି ଏବଂ ମାଧବ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ମାଧବ ଉପାସନାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ । ୭ମ ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଙ୍ଗ ରାଜତ୍ୱର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାତୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ମାଧବ-ଉପାସନା ଅତୀବ ଜନପ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା । (୨୪୪)

ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂର୍ବ ରୂପ ଭାବରେ ‘ନୀଳମାଧବ’କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଯେଉଁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗଢ଼ିଉଠିଛି ତା’ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି । ନୀଳଗିରିରେ ନୀଳମାଧବ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବରଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ହେଉଥିଲେ । ଛଟା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ବିଦ୍ୟାପତି ଛିଶ୍ୱାବସୁ ଶବରର କନ୍ୟା ଇର୍ଜିତାକୁ ବିବାହ କରି ତା ମାଧ୍ୟମରେ କୌଶଳରେ ‘ନୀଳମାଧବ’ଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ପରେ ବିଶ୍ୱାବସୁ କହିଛି, “ଯେଉଁ ରଜା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବେ ସେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ସୁନାର ବାଲୁକାରଖି ଦ୍ୱାର ପୋତି ହୋଇ ପଡ଼ିବେ ।” ସତକୁ ସତ ହଠାତ୍ ବାଲୁକା ଝଡ଼ରେ ନୀଳମାଧବ ପୋତି ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ । ଶୂନ୍ୟରୁ ବାଣୀ ହେଲା—

“ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ । ନାଳମାଧବ ପୁଣି ଦାରୁ ରୂପରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଜଡିତ ହେବେ ।” କିମ୍ବଦନ୍ତୀଟି ଭିତରେ ସୂଚିତ ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୀଳ-ମାଧବଙ୍କ ପୂଜା ପରେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଐତିହାସିକ ସମାଣ ମିଳେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ମାଧବ କ୍ରମେ ଦ୍ଵିଭୁଜ କୃଷ୍ଣ-ଗୋପୀନାଥରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ରଚନା (ଦ୍ଵାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ) ବେଳକୁ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ-ଗୋପୀନାଥ ଭାବରେ ସମୀକୃତ ହୋଇ-ଗଲେଣି ଓ ଏହି କୃଷ୍ଣ, ‘ଅବତାର’ ନୁହେଁ, ‘ଅବତାରୀ’ ଭାବରେ କଳ୍ପିତ ହେଲେଣି । ଏହି ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାସ୍ୟ ଦେବତା ଭାବରେ ପୂଜାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଥିବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣର ସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଛି ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଉପାସନା

ବୈଦିକ ଦେବତା ବିଷ୍ଣୁ ବହୁ ପରେ ଧର୍ମ ଜଗତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଗୁଣକରିବା ଫଳରେ କୃଷ୍ଣ, ବାସୁଦେବ, ଭଗବତ, ମାଧବ, ନାରାୟଣ, ଗମ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଦି ରୂପ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ କରିଦିଆଯାଇଛି । ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମରେ ‘ବୈଷ୍ଣବ’ ଧର୍ମର ନାମକରଣ ଅର୍ବାଚାନ । ‘ବିଷ୍ଣୁ ସୟଂ ପରମେଶ୍ଵର ତୋଳି କେବେ ପରିକଳ୍ପିତ ଓ ପୂଜିତ ହେଲେ କହିବା କଠିନ । ରତ୍ନବେଦରେ ‘ବିଷ୍ଣୁ’ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଗୌଣ । ‘ଶତପଥ’ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ସେ ପରମେଶ୍ଵର ନୁହନ୍ତି । କୃଷ୍ଣ, ବାସୁଦେବ, ମାଧବ, ନାରାୟଣାଦି କେବେ ‘ବିଷ୍ଣୁ’ଙ୍କ ସହିତ ସମୀକୃତ ହେଲେ କହିବା କଠିନ । ତେବେ କାଳକ୍ରମେ ବୈଷ୍ଣବ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏମାନେ ଏକ ସତ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସରେ ଭଗବତ, ବାସୁଦେବ, ମାଧବ, ନାରାୟଣ, ଗୋପୀନାଥ, ଗମ ଆଦିଙ୍କର ଉପାସନା ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସନା ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଗଜରୂ କରୁଥିବା ମାଠର ବଂଶୀୟ ଗଜା-ମାନେ ମଧ୍ୟଭାରତରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟାଇଥିବାର ଐତିହାସିକ

ପ୍ରମାଣ ରହିଛି । (୨୪୫) ଏମାନେ ନିଜକୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ଉପାସକ ଭାବେ ଧର୍ମୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ କରୁଥିଲେ । କ୍ଷୁଦ୍ର ଶତାବ୍ଦୀର ମାଠରବଂଶୀ ରାଜା ପ୍ରଭାଞ୍ଜନ ବର୍ମାଙ୍କୁ ନିଜକୁ “ଭଗବତ ସାମୀ-ନାରାୟଣ-ପାଦାନୁଧ୍ୟାତଃ” ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି । (୨୪୬) ୯ମ-୧୦ମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସଂପୃକ୍ତ କରାଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଉପାସନାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାଚୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ମିଳୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ଵାଦଶ-ବ୍ରହ୍ମୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବୋଲି ଧରାଯାଇପାରେ । ନାରାୟଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସଂସ୍ଥାନ ମୂଳରେ ରହିଛି ନାରାୟଣ ଓ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅଭେଦ କଳ୍ପନା । ରମାନୁଜାୟର୍ ଚିନ୍ତନାଥ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇବା ମୂଳରେ ରହିଛି, ବିଷ୍ଣୁ, ନାରାୟଣ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିନିତାର ଆଲୋପଣ ।

ବରାହ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ରୂପ । ଭଗବତବର୍ଣ୍ଣନା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ମିଳୁଥିବା ବରାହ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ମୂର୍ତ୍ତିତତ୍ତ୍ଵ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ କଲେ ମନେ ହୁଏ ଭଗବତରେ ଗୁପ୍ତରାଜତ୍ଵ କାଳରେ ବରାହ-ଉପାସନା ଥିଲା । ମଧ୍ୟ-ଭଗବତର ଏକାନ୍ତରେ ଥିବା ୫ମ ଶତାବ୍ଦୀର ଶିଳାସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖରେ ଏକ ବରାହ ମନ୍ଦିରର ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ । (୨୪୭) ଗୁପ୍ତରାଜତ୍ଵକାଳୀନ ବରାହ ମନ୍ଦିର ଏବେ ବି ଦେଓଗଡ଼ରେ ରହିଛି । (୨୪୮) ବଙ୍ଗାଳର ଦାମୋଦରପୁରରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ବୁଦ୍ଧଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟର ଏକ ତାମ୍ର-ଲେଖରୁ ନେପାଳର କୌଶସାଂସି ଠାରେ ‘ଶ୍ଵେତ ବରାହ’ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବାର ସମ୍ଭାଷଣ ମିଳେ । (୨୪୯) ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀ ଉପତ୍ୟକାସ୍ଥ ଅତଶପୁରର ବରାହ ମନ୍ଦିର ଦ୍ଵାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଉପତ୍ୟକାରେ କୁଆଁଶପୁର ସୁନ୍ଦରଗ୍ରାମ, ନିଆଳି ମାଧବ କାକଟପୁର, ବିଶ୍ଵାମିତ୍ର ଆଶ୍ରମ, ସୋମେଶ୍ଵର, ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟ ଓ କେନ୍ଦୁଲିରେ ଏବଂ ଯାଜପୁର ବୈତରଣୀକୂଳ, ଚନ୍ଦନପୁର ନିକଟ ଭର୍ଗବୀ କୂଳରେ କେତୋଟି ବରାହ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି । ସପ୍ତମ-ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ଭୁବନେଶ୍ଵରର ପଶୁଚାମୁଣ୍ଡର ମନ୍ଦିରର ଉପରି ଭାଗରେ ବରାହ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବରାହମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି । ଏସବୁରୁ

ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥବାରୁ ବିଷ୍ଣୁ ବରାହ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଉପାସିତ ହେଉଥିଲେ ।

ବରାହ ପରି ନୃସିଂହ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ବିଶେଷ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ତତଃ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ନୃସିଂହ ଉପାସନାର ପ୍ରଚଳନ ଘଟିଛି ଓ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଦ୍ଧି ରହିଛି । ସପ୍ତମ-ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦିର ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର (ମାଉସୀମା) ବହିର୍ଦେଶରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀ ଓ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର ଦୁଇଟି ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି (ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସଂରକ୍ଷିତ), ତେଲ ନଦୀର ସୁଜାତ ଉପନଦୀ କୂଳସ୍ଥ ସଙ୍ଗିତାଳର ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରର ବେଦୀ ତଳେ ଥିବା ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି (ନବମ ଶତାବ୍ଦୀ), ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ବେଢାରେ ଥିବା ବୁଦ୍ଧି ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି, ରୋଷେଇଶାଳ ନିକଟ ଚଣ୍ଡୀ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିରର ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି, ଗଣେଶ ମନ୍ଦିରର ଏକ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଖୋଦିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି (ଦଶମ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ), ଶିଖରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ମଣିଷଦେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ନୃସିଂହାବତାର ମୂର୍ତ୍ତି (ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀ), ପଣିମ ଓଡ଼ିଶାର ନୃସିଂହନାଥ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ୬ କିଲୋମିଟର ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଚଉଷଠୀ ଯୋଗନୀ ପାଠର ନାରସିଂହୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ଓଡ଼ିଶାରେ ନରସିଂହ-ଉପାସନା ପରମ୍ପରାର ପ୍ରମାଣ । ଗଙ୍ଗବଂଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକେ ନୃସିଂହ ଭକ୍ତ ଥିଲେ । ଫଳରେ ୨୭ ଜଣ ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୭ ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ନୃସିଂହ ନାମ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ବୋଧହୁଏ ନୃସିଂହଙ୍କ କୃପା ଲଭି ପାଇଁ ନାମରେ ଏ ନୃସିଂହ ଶବ୍ଦର ସଂଯୋଗ । (୨୫୦, ୨୫୧) ନୃସିଂହଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ । ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନୃସିଂହ ପୂଜା ରହିଥିବା ସୂଚିତ ହୋଇଅଛି । ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୃସିଂହତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଅଛି ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଠରେ ପ୍ରଥମେ ନୃସିଂହନାଥ ପୂଜା ଥିଲା ବୋଲି ଅନେକେ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସଦପୁରାଣ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତିରୂପେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିବା ଉଲ୍ଲେଖିତ ହୋଇଅଛି । ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ବିଦ୍ୟାପତି

ମଧ୍ୟ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ଯଜ୍ଞ-ନୃସିଂହଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ମହାବିଷ୍ଣୁ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ ଓ ତା'ପରେ ନୃସିଂହରୂପୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟ ନଥାଉ ପଛକେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନ-ମାନସରେ ନିର୍ଦ୍ଦିତ ଭାବରେ ନୃସିଂହ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମରୂପତା ଥିବାରୁ ଏପରି କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ରାମ-ଉପାସନାର ଉନ୍ନେଷ କେବେ ହେଲା ସଠିକ୍ ରୂପେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇପାରି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ 'ରାମାୟଣ' ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତୀବ ଜନପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିବାରୁ ମୁରରି ମିଶ୍ର ରାମାୟଣର ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଏହି ଶତାବ୍ଦୀରେ ସଂସ୍କୃତରେ 'ଅନନ୍ତ ରାୟବ' ନାଟକ ରଚନା କରି ପୁରୀରେ ଅଭିନୀତ କରାଇ ଥିଲେ । ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନାରାୟଣ ସତ୍ତକବି 'ରାମାୟଣଦୟାକାବ୍ୟମ୍' ରଚନା କରିଥିଲେ । କାଳକ୍ରମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାମ ଆଗେପିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବୈଷ୍ଣବାଭ୍ୟାସ ବିଷ୍ଣୁ ଥାମୀ (୧୨ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗ) ରାମଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ-ସ୍ୱରୂପ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁହିଁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି । ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାମାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରାମଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ରାମଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି । ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଜରାମ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି । ୨୫୨)

ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମର କେବଳ ବୈଷ୍ଣବ ଶାଖା ନୁହେଁ, କୌରବ, ଶାକ୍ତ ଆଦି ଶାଖା ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ନିର୍ଯ୍ୟାସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରିଛି । ଶିବ ଆୟତନ ଦେବତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୈଦିକ ରୂପ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ସମାଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇ ଉଠି ଥିଲେ । କୈନ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିରୋଧ ଫଳରେ ଶିବ ଅରୂପ ବେଶର ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ଉପାସିତ ହେଲେ । ଓଡ଼ିଶାରେ କୈନ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର

ପ୍ରସାର ପୂର୍ବରୁ ଲିଙ୍ଗ-ଉପାସନା ଲେକପ୍ରିୟ ଥିଲା ବୋଲି କେହି କେହି ମେଘାସ୍ଥିନିଷ୍ଠଙ୍କ ବିବରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନୁମାନ କରନ୍ତି । ତତ୍‌କ୍ଷର ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂଳତଃ ଏକ ଶୈବ ଲିଙ୍ଗ ଥିଲେ ଓ ନୀଳମୁଗୁନି ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଶୈବ କାଳକ୍ରମେ ଶରୀରମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା 'ନୀଳମାଧବ' ଭାବରେ ପୂଜା ପାଇଲେ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । (୨୫୩) ପୂର୍ବ ଭରତରେ ଖ୍ରୀ : ପୂ : ୨ୟ-୧ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପୁଙ୍ଗ ଗଜବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ଘଟିଥିଲା । ସେତିକିବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୈବ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ଘଟିଥିଲା । ଅଶନପାତ ଓ ସୀତାବିଞ୍ଚି ପ୍ରଭୃତିରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଵାଚୀନତମ ଶୈବ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଭୁବନେଶ୍ଵର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାଳ ୧୦ମ-୧୧ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ 'ଲିଙ୍ଗରାଜ ଉପାସନା ବହୁ ସ୍ଵାଚୀନ ଓ ୭ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶଶାଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ଯେଉଁ ଦ୍ଵିଭୁବନେଶ୍ଵରକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ତାହା ଲିଙ୍ଗରାଜ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ । ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ମହତ୍ତ୍ଵକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରି ଶୈବ ଧର୍ମ ବ୍ୟାପକ ଲେକଧର୍ମର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ଯେ ଶୈବ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ତା'ର ଉଦାତା ନାହିଁ । ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଶୈବ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ବୌଦ୍ଧ ଓ ଶୈବ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସମୋଗ ଘଟିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ । ବୌଦ୍ଧ ଓ ଶୈବ ଉଭୟ ଧର୍ମରେ ଏହି ସମୟରୁ ଶକ୍ତି ଓ ତନ୍ତ୍ରର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଘଟିଅଛି । ବୌଦ୍ଧ ଓ ଶୈବ ଉଭୟ ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଆରୋପ କରିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ତାତ୍ତ୍ଵିକତା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାଭୈରବ ଭାବରେ କଳ୍ପିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ଭୈରବ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଉପସଂହାର

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶରୀର, ଜୈନ, ବୌଦ୍ଧ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରସାର-ଇତିହାସ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂପୃକ୍ତି ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ,

ଜଗନ୍ନାଥ ମୁକ୍ତତଃ କଅଣ, ଜଗନ୍ନାଥ-ଧର୍ମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ କଅଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିବା ବାସ୍ତବରେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼େ । ଯେ କୌଣସି ଧର୍ମ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ଧ-ବହୁତ ବଳିଷ୍ଠ ଓ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ପ୍ରମାଣ ଅଥବା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି ।

‘ଜଗନ୍ନାଥ’ ନାମଟି ଶବ୍ଦର ‘ଜଗନ୍ତ’, ଜୈନ ‘ଜଗନ୍ନାଥ’ (ଜଗନ୍ତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଜିନନାଥ), ବୌଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ’ (ବୁଦ୍ଧ) ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ‘ଜଗନ୍ନାଥ’ (ଜଗନ୍ତର ନାଥ ବିଷ୍ଣୁ) ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କିତ । ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ-ଅଧିଷ୍ଠିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ପାଇଁ ‘ଜଗନ୍ନାଥ’ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଥମ ନିଦର୍ଶନ ବୋଧହୁଏ ‘ରୁଦ୍ର ଯାମଳ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

—“ମହାକନ୍ଦବାସୀ ମହାନନ୍ଦ ବାସୀ ପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ମହାପୀଠ ଦେଶୀ

ଜଗନ୍ନାଥ-ବକ୍ଷସ୍ତକ୍ଷୋ ବରେଣ୍ୟେ ବୃତ୍ତାନନ୍ଦ କର୍ତ୍ତା ଶିବାନନ୍ଦ-କର୍ତ୍ତା ।” (୨୫୪ ତେଣୁ ଶବ୍ଦର ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ‘ଜଗନ୍ତ’ ଜୈନ ଓ ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହୋଇ ଯେହି ସେହି ଧର୍ମର ଉପାସ୍ୟ ଦେବତା ଭାବରେ ପୂଜିତ ହେବା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଖି ନିଜ ଧର୍ମର ବିଷ୍ଣୁ ପୁରଣରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ‘ଜଗନ୍ନାଥ’ ଶବ୍ଦ (୨୫୫) ସହ ଏ ଶବ୍ଦର ସାମ୍ୟ ଦେଖି ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଥମେ ଏକାକୀ ଥିଲେ କି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ । କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ, ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବ୍ଦର ଏକମାତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଥିଲେ । ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଓ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀରେ ଭଗବାନ୍ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ସେ ସମୁଦ୍ର କୁଳରେ ତାରୁ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ । ଏଇଠି ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ । ୮ମ ଶତାବ୍ଦୀର ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧି ଓ ପ୍ରଜ୍ଞୋପାୟ ବିନିଷ୍ପଦ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ କେବଳ ‘ଜଗନ୍ନାଥ’କୁ ସ୍ମୃତି କରାଯାଇଛି । ୯ମ ଶତାବ୍ଦୀର ଅନର୍ଥ ରଘବ ନାଟକ, ମଧ୍ୟଯୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ସତ୍ତ୍ୱନା ଜିଲ୍ଲହୁ ସାଧୁ ୧୦ମ ଶତାବ୍ଦୀର ଶିଳାଲେଖ, ୧୦୨୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ୧ମ ରଜଗଜ୍ଜଳ ଶିଳାଲେଖ

୧୧ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପୂଜାରୀପଲ୍ଲୀ ଅଭିଲେଖ, ୧୧୦୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରଚିତ ‘ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ’ ନାଟକ, ମାଳବର ଗଜା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେବଙ୍କ ୧୧୦୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଶିଳାଲେଖ ଓ ୧୧୩୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଦାନପତ୍ର ପ୍ରଭୃତିରେ ‘ପୁରୁଷୋତ୍ତମ’ କର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ମାତ୍ର ବଜ୍ରଭଦ୍ର ବା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଦ୍ଵାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ଅସ୍ତିତ୍ଵ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ । ଏପରିକି ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମାପ୍ତି ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ଯେଉଁ ‘ପୁରୁଷୋତ୍ତମ’ଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗ ଦେବ ପଣ୍ଡିତଙ୍କଦ୍ଵାରା ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଇ ‘ପୁରୁଷୋତ୍ତମ’ ଏକାକୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ସୂଚିତ ହେଉଅଛି । ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାତ ମୁଖାର୍ଜୀ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ଵାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ନଥିଲେ । ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶ୍ରୀ ସଂପ୍ରଦାୟର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ଓ ବୌଦ୍ଧ-ବୈଷ୍ଣବ ସଂପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ରମାଇ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଧର୍ମ-ପୂଜା-ବିଧାନର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଓ ବୌଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଥିଲା । ସେତିକିବେଳେ ବୁଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ଓ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବତା ବଜ୍ରଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା । (୨୫୭) ତାଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଶତାବ୍ଦୀରେ ହିଁ ତ୍ରୟୀ-ପରିକଳ୍ପନା ଉତ୍ତରତ-ସଂପ୍ରଦାୟ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା । ଫଳରେ ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ଅନନ୍ତ (ବଜ୍ରଦେବ), ବାସୁଦେବ (କୃଷ୍ଣ) ଓ ସୁଭଦ୍ରା, କୋଣାର୍କରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ-ବାସୁଦେବ, ଶିବ ଏବଂ ଦୁର୍ଗା । (୨୫୭) କିନ୍ତୁ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ତ୍ରୟୀ ପରିକଳ୍ପନା ନଥିଲା ସେ କଥା କହିହେବ ନାହିଁ । ସୃଷ୍ଟି-ସ୍ଥିତି-ପ୍ରଳୟର ଦେବତା ଭାବରେ ବହୁ ଆଗରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶ୍ଵର, (ଶିବ) କଳ୍ପିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୫ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ କୃଷ୍ଣ, ବଜ୍ରଦେବ ଓ ଏକାନ୍ତ-ଶାଙ୍କୁ ନେଇ ବରହ ମିହିରଙ୍କ ବୃହତ୍ ସଂହିତାରେ ତ୍ରୟୀର ପରିକଳ୍ପନା ହୋଇଛି ।

ଓଡ଼ିଶାର ଶିବରମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଥିଲେ । ଅଶୋକଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ବିଜୟ ପରେ ଶିବରମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବା ପରେ ହୁଏତ

ସେଇ ଦାରୁ ଦେହରେ ବୁଝ, ସଂଘ, ଧର୍ମ । ଭିରନୁ ଚିହ୍ନକରି ଦେଇଛନ୍ତି । (୨୫୮)
 ହୁଏତ ଏ ଭିରନୁ ପାଇଁ ଏକଦା ଭିମୁରୁ ଅଇଗା ଅଇଗା ଗଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ
 ଜାକେରି ପେନ୍, ମୁଞ୍ଚି ପେନ୍ ଏବଂ ତାନା ପେନ୍ (ନାରୀ) ନାମ ଗ୍ରହଣ
 କରିଛନ୍ତି ।

ଶବରମାନେ କୈନ-ଭିରନୁକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି । ଭିରନୁର
 ଅନୁକରଣରେ ଭିମୁରୁ ଗଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନେ ହସ୍ତପଦ-ଶୂନ୍ୟ ।
 ଏମାନଙ୍କର ହସ୍ତପଦ ଶୂନ୍ୟତା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ପୌରାଣିକ
 ଗନ୍ତମାନ ଉତ୍ତାପିତ ହୋଇଛି । (୨୫୯) ତଥା କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଭିପାଠୀଙ୍କ ମତରେ
 ସେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗରେ କୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ଶକ୍ତି ଓ କଳିଙ୍ଗର ଗଜା କୈନ
 ଧର୍ମର ପ୍ରସ୍ତାପୋଷକତା କଲେ । ସେତେବେଳେ ଶବରମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦାରୁଦେବତା
 ଉପରେ ପୂଜିତ ଗନ୍ତଦେବତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୈନଧର୍ମର ସୃଷ୍ଟି ଓ ବନ୍ଧନଜାଳ
 ଚିହ୍ନର ସମ୍ମିଳିତ ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କଲେ ଓ ଆଜିର ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିଣତ
 ହେଲେ । (୨୬୦)

ବୋଧହୁଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟଧର୍ମର ପ୍ରଚାରପ୍ରସାର କାଳରେ ଭିରନୁ
 ମୂର୍ତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭିରନୁ ସଦୃଶ ତିନୋଟି ହସ୍ତପଦ-ଶୂନ୍ୟ କାଷ୍ଠମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ
 ହୋଇଅଛି ଏବଂ ବଳଦେବ, କୃଷ୍ଣ, ଏକାନ୍ତଶା ଅନୁକରଣରେ ବଳଭଦ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ
 (କୃଷ୍ଣ-ବାସୁଦେବ) ଓ ସୁଭଦ୍ରା ନାମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର
 ଦୀର୍ଘ ପରମ୍ପରା ଭିରନୁକୁ ବୈଷ୍ଣବଧର୍ମର ଭିଦେବତାରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛି ।
 ବୌଦ୍ଧ ଓ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମରେ ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କାଳରେ ଏକାନ୍ତଶା ହୋଇ
 ଉଠିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ବା ଉଦ୍ରା-ରୂପିଣୀ ସୁଭଦ୍ରା । ଏହି ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ
 ଭୈରବ ରୂପେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିରୂପେ କଳ୍ପନା କରା-
 ଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଗିନୀ, ପରେ ତନ୍ତ୍ରମତରେ
 ହୋଇଗଲେ ଶକ୍ତି । ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ଏହି 'ଦ୍ଵିଧା ଆସି ଯାଇଥିବାରୁ
 ସେ ପୁରଣକାର ଲେଖିଲେ— “ତତ୍ୟା ଶକ୍ତି ସ୍ଵରୂପେୟଂ ଭଗିନୀ ସ୍ତା ପ୍ରବର୍ତ୍ତକା”

ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧତ୍ଵ କଳ୍ପିତ ହୋଇ
 ପାରିଛି, ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର ରୂପି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ‘ସର୍ବବୁଦ୍ଧମୟ’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ‘ବୁଦ୍ଧ’

ଶବ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ 'ରୁଦ୍ରମୟ' ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ବାସ୍ତବରେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏମ
 ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମ ଭଲଭଲରେ ଚଳି ଆସୁଥିବା ସମୟରେ
 ଯଦି ସାରିଛି । ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶୈବ ରୂପେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ
 ଜଗନ୍ନାଥ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପ୍ରଭୃତି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ଏମ ଶତାବ୍ଦୀରେ
 ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁରୀ ଆଗମନ ଫଳରେ ବୌଦ୍ଧାୟତ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାର୍ଥ ପଦ୍ଧତିରେ
 ଯୁଗପତ୍ ହେଲେ ଶୈବାୟତ ଓ ବୈଷ୍ଣବାୟତ । ତେଣୁ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ
 ବେଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧ, ଶୈବ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଚେତନା
 ସମନ୍ୱିତ ହୋଇସାରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବୌଦ୍ଧ ଶୈବ-ତନ୍ତ୍ର-ପ୍ରଭୃତି ବହୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ
 ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାନ କରାଯାଇଅଛି । ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମତର ସମନ୍ୱୟ
 ଫଳରେ ଭରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଧର୍ମ ପ୍ରସାରକମାନେ ଏ ଧାମକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ
 ଆସିଛନ୍ତି । ସକଳ ସମନ୍ୱୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ବୈଷ୍ଣବଧର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଫଳରେ ଏହି ଧାମ
 ଶ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ଅଭିହିତ ହୋଇଅଛି ଓ ଦେବତା
 ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିହିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତତ୍ତ୍ୱ ପରମ୍ପରା
 ଦେବତା ଭାବରେ ସେ କୃଷ୍ଣ-ବାସୁଦେବ ଓ ଜଗତର ନାଥ ହୋଇ ସଙ୍ଗରେ
 ବଳଦେବ ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଗୃହଣ କରିବା ସମୀଚୀନ ହୋଇଛି । ଜମେ ଭରତରୁ
 ଓ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଲେପ ପାଇବା ଫଳରେ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ
 ଧର୍ମର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରବାହ ଫଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ
 ଧର୍ମର ଦେବତା ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟଧର୍ମର ଦେବତା ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ
 ପ୍ରତିପାଦିତ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ବୈଷ୍ଣବ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚିତ
 ହୋଇଛି । ତଥାପି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବୌଦ୍ଧସରା ବିସ୍ତୃତ ହେବାର ନୁହେଁ ।
 ସାରଳା ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅରୁଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦାସ ପ୍ରଭୃତି କବିମାନଙ୍କ
 ରଚନାରେ, ଅର୍ଥାତ ଶୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ
 ବୌଦ୍ଧରୂପ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଛି । ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବୌଦ୍ଧ-
 ସରା ନିଷ୍ପତ୍ତ ହୋଇଆସିଛି । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଶବ୍ଦର ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ
 ତଥାପି ଅତ୍ୟଧିକା ଫଲ୍ଗୁ ପରି ପ୍ରବାହିତ ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ । ଶବ୍ଦର
 'ଦାରୁ ଜଗତ' ବୈଷ୍ଣବର 'ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ' ବୈଷ୍ଣବ ଶବ୍ଦର ଦାରୁକୁ ଗୃହଣ

ଜଗିନେବାରେ ସମୀଚୀନତା ଓ ସମର୍ଥନ ସନ୍ଧାନ କରିଛି ଉନ୍ନତରେ, ଯେଉଁଠି
 ବର୍ଷର ହୋଇଛି—‘ସେହି ଜନ କିଏ ତା ସେହି ବୃକ୍ଷ କିଏ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ
 ଏହି ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ତଥା ସାରା ବିଶ୍ୱ ବୁଝାଣ ସୃଷ୍ଟି କରି କରିଛି । କେଉଁ
 ସ୍ଥାନରେ ବସି-ସେହି ଇଶ୍ୱର ଏ ସବୁକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି ? (୨୬୧) ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ
 ଦାକ୍ଷୟିକାକୁ ନିଜ ପରମ୍ପରା ପରିପକ୍ଷୀ ବୋଲି ଭାବି ପାରିନାହିଁ । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଜର
 ମୌଳିକ ସଂପଦ ବୋଲି ଯେତେ, ତେଣୁ, କଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମ ଶବ୍ଦରକୁ
 ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜାବିଧାନ ଓ ରଥଯାତ୍ରାବେଳେ ଶବ୍ଦର ବଂଶଧର
 ଦକ୍ଷିଣାମାନଙ୍କର ଭୂମିକାରେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟୀକୃତ ହେଉଛି । ମୂଳ ବା ଗର୍ଭ ଯାହା
 ହେଉନା କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମର ମହାବ୍ରହ୍ମ ବାହ୍ୟତଃ ଶାଖା-ସୁଶାଖା-ପୁଲ ପକ୍ଷ
 ଧାରଣ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ‘ବୈଷ୍ଣବ’ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଅଛି । ବାହ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ
 ଅନ୍ତରାଳରେ ତାର ସାର-ନିର୍ମାଣ ସୁସନ୍ଧାନ କରିବା ନାସ୍ତରରେ ଏକ କୃଷ୍ଣ-ଦାଧ୍ୟ
 ବ୍ୟାପାର । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂପର୍କରେ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ୱୟଂସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଅସଂ-
 ବର୍ତ୍ତନୀୟ ନୁହେଁ । ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ରହସ୍ୟମୟ ଓ ଏହି ରହସ୍ୟ-
 ମୟତାରେହିଁ ତାଙ୍କର ଅପରିମେୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ନିହିତ ।

ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାର କେତୋଟି ବିଭାବ

ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ ଚେତନାର, ଚିତ୍ରାଧାରର, ସୃଷ୍ଟିର ସଙ୍କେତ । ବିଶ୍ୱସ୍ତେନ, ଶାନ୍ତି, ସାମ୍ୟ, ମୁକ୍ତି ଓ ଅନନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତିର ପ୍ରତୀକ । ସେ ଜଗତର ନାଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସୀମ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଇଶ୍ୱର । ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ରୂପୀ, ସେ ସାର୍ବଭୌମ । ଜଗନ୍ନାଥ ‘ଅପାଣିପାଦ’ ହେବା ମୂଳରେ ତହିଁ ଏହି ଚେତନା । ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଶେଷ ନାହିଁ । ସେ ଅନାଦି, ସେ ଅଶେଷ । ପୁଣି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ବାହୁର କଳ୍ପନା କରଯାଇଛି ତାହା ସମାନ୍ତରାଳ । ଦୁଇ ସମାନ୍ତରାଳ ସରଳ ରେଖାର ମିଳନ ଏକ ଅନନ୍ତ ବିନ୍ଦୁରେ । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଓ ଚରମ ସତ୍ତା ସେହି ଅନନ୍ତ ବିନ୍ଦୁରେ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିହୁଏ । ସେ ଅରୂପ ପୁଣି ସରୂପ । ସେ ନିର୍ଗୁଣ, ପୁଣି ସଗୁଣ । ବହୁ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା । ଦେହାତୀତର ଚେତନାକୁ ଦେହ ଭିତରେ ରେବେଇ, ହେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ଦେହର କଳ୍ପନା କରଯାଇଛି— ସେ ‘ଜଗନ୍ନାଥ’ । ବୈଷ୍ଣବ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ, ଚୌଷ ଦେଖିଛି ବୁଦ୍ଧ ରୂପରେ, ଶୈବ ଦେଖିଛି ଶିବ ରୂପରେ, ଗାଣପତ୍ୟ ଦେଖିଛି ଗଣପତି ରୂପରେ । ପୁଣି ବୈଷ୍ଣବମାନେ ତାଙ୍କୁ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଝଙ୍କ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମଧାରୀ ମହାବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ, କେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ, କେତେବେଳେ ଗମଚନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ । ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତ୍ତା, ସୀମା ବା ରୂପରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି ।

ଗୋଟିଏ ବକ୍ତା ଭିତରେ, ଗୋଟିଏ ଛବି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି କଳ୍ପନା କରଯାଇ ପାରେନା । ଏକରୁ ଅନେକରେ, ବ୍ୟର୍ଷରୁ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆଧିକାରୀତାରୁ

ବୈଶ୍ଵାନ୍ବରେ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାରୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତିରେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ । ବାହୁ ପ୍ରସାରଣ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ସତେ ଯେମିତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ଵବାସୀକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ।

ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ଠାକୁର । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦେଉଳ ହେଉଛି ବଡ଼ ଦେଉଳ, ତାଙ୍କର ବାଣ ହେଉଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ତାଙ୍କର ପଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କର ଦୀପ ହେଉଛି ମହାଦୀପ, ତାଙ୍କର ଉଦର୍ପ ମହାଉଦର୍ପ (ମହୋଦର୍ପ), ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରସାଦ । ବଡ଼ଠାକୁର, ବଡ଼ଦେଉଳ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, ବଡ଼ ପଣ୍ଡା, ମହାଦୀପ, ମହୋଦର୍ପ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାପ୍ରସାଦ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଏକ ମହାନତାର ଆହ୍ଵାନ । ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ଭିତରେ ନାହିଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ନାହିଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତା, ସେଇଠି ବଡ଼ତ୍ଵ ବା ମହତ୍ଵ ହେଉଛି ମହତ୍ତା ଚିନ୍ତାଧାର । ଶ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଦର୍ଶନ ନାମ ଭିତରେ ରହିଛି ସୁ, ସୁନ୍ଦର, ଶିବ ବା ଶୁଭର ସୂଚନା । ନାହଚକ୍ଷ ଚିରତନତାର ଚୈତନ୍ୟ । ମୂର୍ତ୍ତି ମଣ୍ଡପ, ରତ୍ନମଣ୍ଡପ, କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ, ନାଲିବାନା, ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣଦ୍ଵାର ଯଥାକ୍ରମେ ମୂର୍ତ୍ତି ଜ୍ଞାନ, ବା ସମୃଦ୍ଧି, ବିକୃଷ୍ଟା ବା ଉଦାରତା, ଅନୁଗ୍ରହ ବା ସ୍ନେହ ଓ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣାୟତା ବା ଦିବ୍ୟଭବର ଦ୍ୟୋତକ ।

ଜଗତରେ କେହି ଅନାଥ, ନିରାଶ୍ରୟ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏହି ଆଶ୍ଵାସନା ମିଳେ ‘ଜଗନ୍ନାଥ’ ନାମ ଭିତରେ । ଜଗତର ନାଥ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ-ଆଶ୍ରଜିକ ସାମାନ୍ୟରହୁ ଭିତରେ ସେ ସାମିତ ନୁହନ୍ତି; ସେ ନାଥ, ସେ ନେତା, ସେ ପ୍ରଭୁ ।

ମାନସ ଭିତରେ ଅତିମାନସ ଚେତନା, ମାନବ ଭିତରେ ଅତିମାନବିକତା, ସସାମ ଦୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଅସାମ ଦୃଷ୍ଟି, ସସାମ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଅସାମ ସୃଷ୍ଟି ଚେତନାର ଜାଗରଣ ପାଇଁ ସତେ ଯେପରି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଯୁଗଯୁଗାବ୍ଧି ତପସ୍ୟାର ଫଳଶ୍ରୁତ ହେଉଛନ୍ତି । ତାର ରକ୍ଷାଦେବତା, ତା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାଣସରା ଓ ପ୍ରାଣବରା ହୁଅୁ ଜଗନ୍ନାଥ । ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆର ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି । ଏ ସଂସ୍କୃତି ‘ଏକ’ ଭିତରେ ‘ଅନେକ’ ଓ ‘ଅନନ୍ତ’ର ଭୂଯୋଦର୍ଶନ ପାଇଁ,

ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ‘ଅନେକ’ ଓ ‘ଅନନ୍ତ’ ଭିତରେ ‘ଏକ’ର ଅନ୍ୟ ଅନ୍ତଃଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାର ସ୍ୱରୂପ ନିରୂପଣ କେବଳ ସେହି ଚେତନାରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ, ବାସ୍ତବ ସତ୍ତା ଭିତରେ ନୁହେଁ । ତଥାପି ‘ପ୍ରତୀକ’ ସତ୍ତା ‘ପ୍ରକୃତ’ ସତ୍ତାର ପ୍ରତି-
ଫଳନ ବା ପ୍ରତିବିମ୍ବନ ଭାବରେ ମୂଳ ଚେତନାର ଉପଲବ୍ଧିରେ କେତେକ ପରି-
ମାଣରେ ସହାୟକ ହେଇଥାଏ । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ଅନେକ ଉପାଦାନ
ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ-ଚେତନାର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦିତ । ସେ ସବୁର ଉପସ୍ଥାପନ ଏକ
ବ୍ୟାପକ ଗବେଷଣାର ବିଷୟ । ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତୀକ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ
ଚେତନା ବା ସଂସ୍କୃତିର କିପରି ମୁଦ୍ରାଙ୍କନ ହୋଇଛି, ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରଯାଉ ।

ବିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି

ଜଗନ୍ନାଥ ଉପାସନାରେ ‘ବିମୂର୍ତ୍ତି’ ପରିକଳ୍ପନା ସାର୍ବଜନୀନ ମୈତ୍ରୀ,
ସାମ୍ୟ ଓ ସମନ୍ୱୟର ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପରି ମନେ ହୁଏ । ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ
ସୁଭଦ୍ରା ଯଥାକ୍ରମେ କୃଷ୍ଣ, ଶ୍ୱେତ ଓ ପୀତ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ । ଏମାନେ ପୃଥିବୀର ତିନି
ବର୍ଣ୍ଣର ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସାମ୍ୟ ଓ ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ତିନୋଟି ସାଙ୍କେତିକ
ରୂପ । ଆତ୍ମିକା ଓ ଭରତର କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ, ଯୁଗେପ ଓ ଆମେରିକାର ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ, ଚୀନ
ଓ ତିବ୍ବତର ପୀତାଙ୍ଗ ଭିତରେ ମିଳନର ଅଭିମତ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ
ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ । (୨୬୨) ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମିଳନର ଚିନ୍ତାଧାରା
ରହିଛି । ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସଙ୍ଗକୁ ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ
ରହିଛନ୍ତି ସ୍ୱଦର୍ଶନ । ସ୍ୱଦର୍ଶନଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ ଲେହିତ । ସେ ଲେହିତ ଭରତୀୟ ଜାତିର
ସଙ୍କେତ । ପୃଥିବୀରେ ବାସ୍ତବତଃ କୃଷ୍ଣ, ଶ୍ୱେତ, ପୀତ ଓ ଲେହିତ ଏହି ଗୁରିବର୍ଣ୍ଣର
ଜାତି ହିଁ ବାସ କରନ୍ତି । କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଶଂସିତ ଭିତରେ ଥିବା
“ସେ କୟା କଟକ ଗଜାନାନ ଜଗନ୍ନାଥ । ଗୁରିବର୍ଣ୍ଣେ ଚଉବର୍ଗ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ”
(୨୬୩) ପଦରେ ଏହି ଗୁରିବର୍ଣ୍ଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରଯାଇପାରେ ।
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତଃ ଗୁରିବର୍ଣ୍ଣରେ ବିଭକ୍ତ କରଯାଇପାରେ ଏବଂ ଏହି
ଗୁରି ଜାତିର ମାନବ ସଂସ୍କୃତିର ସମନ୍ୱିତ ରୂପ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଲକ୍ଷଣୀୟ ।
ଆଜିର ପୃଥିବୀରେ ଏବେ ବି ରହିଛି ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ଜନିତ ବିଷମ ବିଦେଷ ।

ବର୍ଣ୍ଣ ବିଦେଷର କୁ ପରିମାଣ ମାନବ ସମାଜକୁ କଳଙ୍କିତ କରି ପୃଥିବୀକୁ ଧ୍ୱଂସ
ନ କରୁ । ଏହା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଆଦର୍ଶ ପରିକଳ୍ପନା । (୨୬୪)
ପୁଣି କେହି କେହି ପ୍ରଣବ ଧ୍ୱନି ‘ଓ’ କୁ ଅ, ଇ, ମ, ଏହି ତିନି ଅକ୍ଷରର ସଂଯୋଗ
ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଏହି ତିନି ଅକ୍ଷରକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର
ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ସଂକେତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱର କରିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର
ସୁଭଦ୍ରା ଏହି ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ବୀଜ ରୂପେ ଗୃହୀତ ହୋଇପାରନ୍ତି ।

ପୁରୁଷୋତ୍ତମ

ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ । ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ
ଧାମର ନାମ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ । ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଇଷତାୟ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରର
‘ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଚେତନା’ର ଅଭିନ୍ନ ରୂପ । ଇଷତାୟ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପୁରୁଷ ଶବ୍ଦ
ରମ୍ଭା ଓ ପରମାତ୍ମା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ । ତାହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ । ପୁରୁଷ
‘ଅମୃତତ୍ୱ’ର ସ୍ୱତାକ । ଅମୃତ-ସନ୍ଧାନୀ ଆର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷିଗଣ ବହୁଧା ଅମୃତ ଆଧାର
‘ପୁରୁଷ’ଙ୍କର ପ୍ରବଚାନ କରିଛନ୍ତି । (୨୬୫) ଏହି ପୁରୁଷ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ଆଧାର,
ସୃଷ୍ଟି-ସ୍ଥିତି-ଲୟର କାରଣ । ସେ ସହସ୍ରଶାଖୀ, ସହସ୍ରାକ୍ଷ, ସହସ୍ରପାଦ୍ ହୋଇ
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଆବିଷ୍ଟ କରି ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛନ୍ତି । (୨୬୬) ସେ ସ୍ୱୟଂ ଅମୃତ
ଓ ଅମୃତତ୍ୱର ନିୟାମକ, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପୂର୍ଣ୍ଣତର, ପୂର୍ଣ୍ଣତମ, ଅପରିମେୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ
ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଯାହା ଅବଶିଷ୍ଟ ରହେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦତ୍ୟତେ

ପୂର୍ଣ୍ଣସଂ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ଟ୍ୟତେ ।” (୨୬୭)

ଏହି ବିନାଶଶୀଳ ଶରୀରରୁ ଅତୀତ ଓ ଅକ୍ଷର ଜୀବାତ୍ମାରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରେୟ
ପୁରୁଷକୁ ପରମାତ୍ମା ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି । ସେ କ୍ଷରରୁ ଅତୀତ,
ଅକ୍ଷରରୁ ଅତୀତ ଭରମ ପୁରୁଷ ‘ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ।’

“ଯସ୍ମାତ୍ କ୍ଷରମତୀତୋଽହମକ୍ଷରଦର୍ପି ଶ୍ରେୟମଃ

ଅତୋଽସ୍ମିନ୍ ଶ୍ରେକେ ଦେବେ ଚ ପ୍ରଥିତଃ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଃ ।” (୨୬୮)

କାଳକ୍ରମେ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ-ଚେତନାକୁ ଆଧାର କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁଡ଼ ଉଠିଲା ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି, ତାହା ‘ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଂସ୍କୃତି’ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି’ । ଏ ସଂସ୍କୃତିରେ ମୃତ୍ୟୁର ଚିନ୍ତା ଅପସରି ଯାଏ । ଜୀବନ ସ୍ଥିତି ଅମୃତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସଂପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯାଏ । ଜୀବନରେ ଅମୃତର ସ୍ବାଦ ଆସାଦନା କରି ହୁଏ—ସେଇଠି ନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁର ଭବନା, ଶୋକ ଓ ଶୋଚନା, ନିରାଶା ଓ ମୁହ୍ୟମାନତା । ସେଇଠି ଏକ ଅନନ୍ତ ଜାଗରଣ ଓ ଜ୍ୟୋତି ଜୀବନକୁ ଚିର ସଂଜୀବିତ ଓ ଉର୍ଜସ୍ବଳ କରି ରଖେ । ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଅମୃତର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲେ ବୋଲି ତାହାଙ୍କୁ ‘ସର୍ବବିଶ୍ବରେ’ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ସ୍ବରୂପୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ’ ବୋଲି ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି । ଅନନ୍ତ ବର୍ମା ଶ୍ରେତଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର ଏକ ତାମ୍ରଲେଖ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ।

“ ପାଦୋ ଯସ୍ୟ ଧରତରାକ୍ଷମଣିଳଂ

ନାଭିସ୍ଥ ସର୍ବାଦିଶଃ

ଶ୍ରୋତ୍ରେ ନେତ୍ରଯୁଗଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଯୁଗତଂ

ମୁଖାପିତ ଦେହୀରସୋ

ସ୍ପର୍ଶାଦଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମସ୍ୟ ନୃପତେଃ କୋ ନାମ

କର୍ତ୍ତୁଂ କ୍ଷମଃ

ତସ୍ୟେତ୍ୟାଦ୍ୟନ୍ତପୌରୁଷେଷିତମୟଂ

ଚକ୍ରେଥ ଗଙ୍ଗେଶ୍ବରଃ । (୨୭୯)

ଉପନିଦ୍ମାନଙ୍କରେ ‘ପୁରୁଷ’କୁ ଅପାର୍ଣପାଦ, ଅରକ୍ଷ୍, ଅକର୍ଣ୍ଣ ଆଦିଭବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ ସର୍ବଗମ, ସର୍ବଦ୍ରଷ୍ଟା ଓ ସର୍ବଶ୍ରୋତା ଭବରେ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇଅଛି ଯଥା :-

‘ଅପାର୍ଣପାଦୋ ଯବନୋରୁହୀତା

ପଶ୍ୟତ୍ୟଚକ୍ଷୁ ସ ଶ୍ରୁଣୋତ୍ୟକର୍ଣ୍ଣଃ ।

ସ ବେରି ବେଦ୍ୟଂ ନ ଚ ତସ୍ୟାକ୍ଷି ବେରା

ତମାହୁ ଆରାଧ୍ୟଂ ପୁରୁଷଂ ମହାତମ୍ ।” ୨୭୦)

“ଅପାଣିପାଦୋହଂ ଅଚିନ୍ତ୍ୟଶକ୍ତିଃ

ପଶ୍ୟାମ୍ୟତନ୍ମୁ ଶ୍ରୁଣୋମ୍ୟକର୍ମ୍ମଃ

ଅହଂ ବିଚାମାମି ବିବିକ୍ତ ରୂପେ

ନ ଶୁଦ୍ଧି ବେତ୍ତା ମମ ଚିତ୍ତଦହମ” । (୨୭୧)

ଉପନିଷଦମାନଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏହି ପୁରୁଷଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ସହିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଭିନ ପ୍ରତିଭାତ ହେଉଅଛି ।

ନିଶିଜ ବିଶ୍ୱପାଇଁ ଆତ୍ମା-ପୁରୁଷର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ଆମ୍ଭେମାନେ ହେଉଛୁ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମର ଲକ୍ଷଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱଚେତନା ହିଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଚେତନା । ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଚେତନା ଭିତରେ ରହିଛି ଏହି ବିଶ୍ୱୋକପ୍ରାଣତା (୨୭୨)

ନୀଳଚକ୍ର :-

ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାରେ ଶୋଭିତ ନିଶାଂଳ ନୀଳଚକ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ବହୁମୁଖୀ ବିଶ୍ୱରାଧାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ନୀଳଚକ୍ର ଗତିର ସୂଚନା ଦିଏ । ଚକ୍ର ସହିତ ଶୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ କଡ଼ିତ । ଶୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଖର ଗତିର, ପୂର୍ଣ୍ଣଗତିର, ପରିକ୍ରମା-ଗତିର ସୂଚନା । ଏହି ଚକ୍ର ପୂଣି ଅଧମ ହେଦନର ପ୍ରତୀକ ।

ଚକ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର, ଅଖଣ୍ଡତାର ପ୍ରତୀକ । ନୀଳଚକ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା (Perfection)ର ଛାତ୍ରୀ ବହନ କରୁଅଛି । ଆଜିର ବିଶ୍ୱକୁ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଏକ ଆହ୍ୱାନ । ଚକ୍ର ପୂଣି ସବୁ ଦିଗରୁ ସମାନତା (ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ, ସମାନ ମହତ୍ୱ, ସମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସମାନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଗ, ସମାନ ଅଧିକାର ପ୍ରଭୃତି ର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ । ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ ସାମ୍ୟବାଦର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ନୀଳଚକ୍ର । (୨୭୩)

ବ୍ୟାବହାରିକ ନୀତିବାକ୍ୟରେ ଅଛି— ‘ଚକ୍ରଂ ସେତ୍ୟଂ ନୃପଃ ସେବ୍ୟଃ ନ ସେବ୍ୟୋ ନୃପ କେବଳଃ ।’ ଏଠାରେ ଚକ୍ର ଏକ ‘ଜୀବନ ଗୋଷ୍ଠୀ’ର ବା ପ୍ରଜ୍ଞା ଚକ୍ରର ପରିଶ୍ରମକ, ଯେଉଁ ଜୀବନଗୋଷ୍ଠୀ ଚକ୍ରକୁ ନେଇ ଶାସନକଳ ପରିଶୁଦ୍ଧିତ

ହୁଏ । ଶାସକ ଏହି ଚକ୍ରକୁ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଶାସନକଳ ଅଟକ ହୋଇଯିବ । ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓ ସର୍ବୋପରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗନ୍ତରେ 'ପ୍ରଜାଚକ୍ର' ଏହି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲଢ଼ କରିଛି । (୨୭୪) ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଜେ ପଟୁଆରରେ ଗଜା ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରଜାଚକ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି ଚକ୍ରଲେଙ୍କା (ବୁଢ଼ାଲେଙ୍କା) ନୀଳଚକ୍ରକୁ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରି ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଲେ ପଟୁଆର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ (୨୭୫) 'ନୀଳଚକ୍ର' ଗଣର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥିବାରୁ ଗଙ୍ଗବଂଶର ବୈଷ୍ଣବ ଗଜା ମାନେ ଏହାକୁ 'ଗଣପ୍ରତୀକ' ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାସାଦରେ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପୀଠର ମୁଦଲ (ରଜକୀୟ ମୋହର) ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ନୀଳଚକ୍ର ଭିତରେ ରହିଛି 'ଜଣ' ବା 'ବ୍ୟଞ୍ଜ'ରୁ 'ଗଣ' ବା 'ସମଞ୍ଜ' ଆଡ଼କୁ ଅଭିମୁଖୀନ ହେବାର ସଂକେତ । (୨୭୬)

'ନୀଳଚକ୍ର'ରେ ରହିଥିବା 'ନୀଳ' ଶବ୍ଦ ଅତୀବ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । କେବଳ 'ଚକ୍ର' ପାଇଁ 'ନୀଳ' ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ନୀଳ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଯଥା— ନୀଳାଚଳ, ନୀଳଗିରି, ନୀଳଶୈଳ ପ୍ରଭୃତି । ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ନୀଳମାଧବ ଭାବରେ ଉପାସିତ ହେଉଥିଲେ । ନୀଳ ଶବ୍ଦ ଦାର୍ଶନିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନାରେ ରହି ମତ । କଳା ଓ ନୀଳ ଶବ୍ଦ ଉଭୟେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥର ଦ୍ୟୋତକ ଦାନକୃଷ୍ଣ ରସକଲ୍ଲୋଳରେ ଲେଖିଛନ୍ତି—“କଳା ପର୍ବତରେ ଲୀଳା କରି ଅନେକ । କଲେ ଇଚ୍ଛା ମନେ ହେବା କଂସ ଅତକ ।” (୨୭୭) ତେଣୁ କଳା ଓ ନୀଳ ଏକ ଅର୍ଥ-ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ।

'କଳା' 'କାଳ' ଶବ୍ଦର ରୂପାନ୍ତର । ଜଗନ୍ନାଥ ମହାକାଳର ପ୍ରତୀକ । (୨୭୮) ତେଣୁ କଳା ନୀଳଚକ୍ର ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତୀକ, ତେଣୁ ମହାକାଳର ପ୍ରତୀକ ଓ ସେଇ ହେତୁରୁ ନୀଳ ବା କଳା ।

ଯାହା ଅନନ୍ତ, ଅସୀମ ତାହା କଳା, ଯେପରି ଅନନ୍ତ ଆକାଶ, ଅନନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଅନନ୍ତ ବନାନୀ । ନୀଳଚକ୍ର ଅନନ୍ତର ପ୍ରତୀକ, ତେଣୁ ନୀଳ ।

ମହାପ୍ରସାଦ :-

ପ୍ରସାଦର ଅର୍ଥ ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରୀତି, ପ୍ରେମ, ପ୍ରସନ୍ନତା, ନିର୍ମଳତା, ପବିତ୍ରତା ଓ ପାବକତା । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦର ନାମ ମହା ପ୍ରସାଦ । ଏହା ମହାନନ୍ଦ, ମହାପ୍ରେମ, ମହାଶ୍ରଦ୍ଧ, ମହା ପବିତ୍ରତା ଆଦିର ପରିରୂପକ । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପୁଣି କୈବଲ୍ୟ ଓ ନିର୍ମାଳ୍ୟ ଭାବରେ ଅଭିହିତ । ‘କେବଳ’ ଶବ୍ଦରୁ କୈବଲ୍ୟ ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଏକମାତ୍ର ପରମ ପଦାର୍ଥ । ମୁକ୍ତି ବା ଭଗବତ୍ ସାମ୍ବିଧ୍ୟ ଯାହା କିଛି ଭକ୍ତର ପରମ ପଦାର୍ଥ ବା ପରମ କାମନା, କୈବଲ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଛି ତାହାରି ପ୍ରାପ୍ତି । ଏହି ‘ମୁକ୍ତି’ କୈବଲ୍ୟ ଭିତରେ ନିହିତ ରହିଛି ବୋଲି କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଘାନ୍ଧିଥିଲେ—

“ମୁକ୍ତିଦେବା ଗୁପ୍ତ ହୋଇଅଛି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରେ ” (୨୭୯)

ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ଏକମାତ୍ର ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ହେଉଛି ‘ନ’ । ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିହୁଏ ନାହିଁ, ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ‘ଅ’ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଫଳରେ ଉଚ୍ଚାରଣଟି ହୁଏ ‘ଅନ’ । ଏହି ଅନ ହେଉଛି କୈବଲ୍ୟ । ମୁକ୍ତିଦେବା ତତ୍ତ୍ୱ ଏହି କୈବଲ୍ୟ ଭିତରେ ହିଁ ଗୁପ୍ତ ଇହିଅଛି । କୈନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରେ । ଏହି କୈବଲ୍ୟ ହେଉଛି କେବଳୀ ଭବ ବା କେବଳୀତ୍ୱ । ଅଜୀବରୁ ଜୀବକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଯାଏ କେବଳୀ ବା ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ । (୨୮୦)

ମହାପ୍ରସାଦକୁ କୁହାଯାଏ ନିର୍ମାଳ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିଛି ନିର୍ମଳ ଭାବ, ପବିତ୍ରତା ଓ ପାବନକାରତା । ଜଗନ୍ନାଥ ତ ନିଜେ ପାବନକାରକ, ତେଣୁ ନାମ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ରପାବନ ।

ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନରେ ନାହିଁ ଭକ୍ତ ନୀତ ଭେଦ ଭାବ, ନାହିଁ ଜାତି ବିଭାବର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା । ମହାପ୍ରାଣତାର, ମହାମାନବିକତାର ମହାନ ପରିସ୍ରକାଶ ଘଟିଛି ‘ମହାପ୍ରସାଦ’ ଭିତରେ । ତେଣୁ ଉଦ୍‌ଘୋଷିତ ହୋଇଛି—

“ଜାତି ଭେଦୋ ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଃ ପ୍ରସାଦେ ପରମାତ୍ମନଃ ।” (୨୮୧) ମହା-
 ଶ୍ବରରେ ଅଭିଭୂତ ହେଲେ ଅପବିତ୍ରତା ଆପେ ଆପେ ଅପସରି ଯାଏ । ଅପବିତ୍ର-
 ଯତଃ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ; ଅପବିତ୍ରତାର ମାରମୂଳତା ଦେହ ମନକୁ ସ୍ବର୍ଗ କରି
 ପାରେ ନାହିଁ । ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନରେ ସେହି ମହାଭବର ଉଦ୍ବେଗ ରହିଛି,
 ଫଳରେ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ନ ହୋଇ ଅମୃତରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ।
 ତାହାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ଅନିର୍ବଚନୀୟ—

“ନାତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣବିଶ୍ଲେଷେନ୍ନି ନୋଚିତ୍ସାଦି ବିବେଚନମ୍

“ଜିହ୍ଵା କୋଟି ସହସ୍ରେଷୁ ବକ୍ତ୍ରକୋଟି ଶତୌରପି,

ମହାପ୍ରସାଦ ମହାତ୍ମ୍ୟଂ ବର୍ଣ୍ଣିତ୍ ନୈବ ଶକ୍ୟତେ ।” (୨୮୨)

“ସ୍ତ୍ରୂଧୋପମ ପରତ୍ୟନ୍ତଂ ଭୃଞ୍ଚେ ନାରୟଣ ପ୍ରଭୁଃ ।

ତତ୍ତ୍ବଚିତ୍ତୋପଲେଖୋ ହି ସର୍ବ ଘଣ୍ଟୟ କାରକଃ ।” (୨୮୩)

ଆନନ୍ଦ ବଜାର

ମହାପ୍ରସାଦ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରାପ୍ତିର ବଜାର
 ‘ଆନନ୍ଦ ବଜାର’ ନାମରେ ଅଭିହିତ । ସେଇଠି ମିଳେ କେବଳ ଆନନ୍ଦ,
 ମହାନନ୍ଦ । ସେଇଥିପାଇଁ କବି ବନମାଳୀ ଗାଇଥିଲେ—

“ଆନନ୍ଦ ବଜାରେ ବୁଲି ମୁଁ ମଜାରେ ଗାଉଥିବି ତୋର ନାମ

ତୋ ପ୍ରେମ ସାଗରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବି ବୋଲି ହରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ।” । ୨୮୪ ।

ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର

ଋତବର୍ଷର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତଥା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବରେ ନୀଳାଚଳ
 କ୍ଷେତ୍ର ‘ଶ୍ରୀ’ ଅର୍ଥାତ୍ ‘ଶ୍ରେଷ୍ଠ’ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନାମରେ
 ସର୍ବଜନବିଦିତ । । ୨୮୫ । ଶ୍ରୀ ହେଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ଵାଭାବନୀୟତା, ସୁଲକ୍ଷଣ,
 ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ସଙ୍କେତ । ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଶ୍ରୀ । ‘ଲକ୍ଷ୍ମୀ’ ଶବ୍ଦ
 ମଧ୍ୟରେ ବି ସୁଲକ୍ଷଣର ସୂଚନା ରହିଛି । ତେଣୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏହି ସବୁ ମହତ୍ତ୍ବ
 ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉତ୍ତରଣ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥାଏ । ‘ଶ୍ରୀ’ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦ୍ୟ,
 ପ୍ରଥମ, ସର୍ବପ୍ରଧାନ । ତେଣୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚୃଷ୍ଟ ଗୁଣ ନେଇ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବା
 ପୁରୁଷୋତ୍ତମ । ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି—

“ସର୍ବେଷାଂ ଚୈବ ଦେବାନାଂ ଗତା ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଃ

ସର୍ବେଷାଂ ଚୈବ କ୍ଷେତ୍ରାଣାଂ ଗତା ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଃ । ୨୮୭ ।

ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ରହିଛି, ଶ୍ରୀ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବି ସେହି ଉଦ୍‌ବୋଧନ ରହିଛି ।

ଶରଧା ବାଲି

ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ବାଲି ଭିତରେ କି ମହାଚେତନାର ମହାଶ୍ରାବଣ ! ତାକୁ ଦେହରେ ବୋଳି, ମଥାରେ ତୋଳି ଭକ୍ତର ଆଖିରୁ ଝରିଯାଏ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁର କି ମହାଶ୍ରାବଣ ! ଶରଧା ବାଲିରେ ଗଢ଼ିଯବାରେ କି ମହା ଆନନ୍ଦ । ତେଣୁ କବି ବନମାଳୀ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ଗୁହ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଗୁହ୍ୟତା ମୁଁଏ ବୋଲି ଶରଧା ବାଲି—

“ଜଗନ୍ନାଥ ହୋ ! କିଛି ମାଗୁନାହିଁ ତୋତେ

ଧନ ମାଗୁ ନାହିଁ ଜନ ମାଗୁନାହିଁ ମାଗୁଛି ଶରଧା ବାଲିରୁ ହାତେ ।

ଏଇଠି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଅହୈତୁକୀ ଭକ୍ତି ସପକରେ ଭକ୍ତିଟି ମନେପଡ଼େ—

“ନ ଧନଂ ନ ଜନଂ ନ ସୁନ୍ଦରୀଂ କବିତାଂ ବା

ଜଗଦୀଶ ! କାମୟେ

ମମ ଜନ୍ମନି ଜନ୍ମନାଶ୍ଚରେ ଭଗବତ୍ ଭକ୍ତି-

ରହେତୁକୀ ଭୂୟଃ ।”

ଓଡ଼ିଆ କବି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶରଧା ବାଲି ଓ ଅହୈତୁକୀ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ । ଅହୈତୁକୀ ଭକ୍ତିରେ ମିଳେ ଅପାର ଭଗବତ୍ କରୁଣା । ଶରଧା ବାଲି ହେଉଛି ସେହି ଅଖଣ୍ଡ ଭଗବତ୍ କରୁଣା । ‘ଶରଧା ବାଲି’ର ଶରଧା ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ରହିଛି ହୃଦୟର ଅସୀମ ସ୍ନେହ, ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ, ଆବେଶ ଓ ଆଗ୍ରହର ଅସରଳି ସ୍ରବାହ । ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ପ୍ରେମରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଭିତରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱସତ୍ତାକୁ ମିଶାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏହା ଭିତରେ ରହିଛି ଶାଶ୍ୱତ ସନ୍ଦେଶ ।

ପତିତପାବନ

ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଂସ୍କୃତିରେ ସମାଜର ସର୍ବ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଥିବା ମଣିଷ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥିବା ମଣିଷ ସମାନ । ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅବହେଳିତ, ଶସ୍ତିତ ଅବନତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ମଣିଷଟିକୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରକୁ ଟାଣି ନେବା, ତାର ପାପ, ତାପ ଅଭାବ, ଅନାଚାରକୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ଅପବିତ୍ର ଅବସ୍ଥାକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିଗ । ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ‘ପତିତପାବନ’, ତାଙ୍କ ପତାକାର ନାମ ‘ପତିତପାବନ ବାନା’ । ପତିତପାବନ ଅର୍ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅଗତିର ଗତି, ଅନାଥର ନାଥ, ଦାନବହ୍ନି, ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଇତ୍ୟାଦି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସମୋଧନ କରାଯାଏ । ଓଡ଼ିଆ ଜୀବିମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏଇ ନାମମାନଙ୍କରେ ସମୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଓ ପତିତ, ଅଗତି, ଅନାଥ, ଦାନ, ଆର୍ତ୍ତ ଅବସ୍ଥାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି । ତାହାର କେତୋଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ—

୧ । “ଜୟ ନାଟାଚଳ ନାଥ ଅଗତି-ତାରଣ
 ଜୟ ରମାପତି ପ୍ରଭୁ ମାନ ଉଦ୍ଧାରଣ ।
 ବଡ଼ ଦେଉଳେ ବସିଛ ହୋଇ ବହୁ ସେହା
 ପତିତପାବନ ବୋଲି ଉଡ଼ାଉଛ ବାନା
 ମୁଁ ପତିତ ମୋ ଗୁହାରି ଶ୍ରବଣେ ଅକ୍ଷମ
 ଅଜାଣିବି ଠାରୁ ମୁଁ କି ଅଟଇ ଅଧମ ?”— ସାରଙ୍ଗା ଦାସ

୨ । “ଦାନବାହବ ନାମରେ ଯେଉଁ ବାନା
 ଉଡ଼େ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଯାଏ ।”— ଦାନକୃଷ୍ଣ ଦାସ

୩ । ‘ଆରତ ତାରଣ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ
 କାରଣେ ବାନା ଉଡ଼ଇ ।’— ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦ୍ଵିଜ

୪ । “ସ୍ନାନ ଗୁଣ୍ଡିରୁ ଏ ବେନି ସୟ ଲାଳା ଯାର
 ପତିତପାବନ ଅର୍ଥେ ପ୍ରସାଦୁଁ ବାହାର ।”— ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ

୫ । “ପତିତ ଜନକୁ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ
ଭଦ୍ରାସ ଅଛ ପତାକା ।”—

ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ

୬ । “ଆରତ ଉଦ୍ଧାନ ପତିତପାବନ
ଅଭାଙ୍ଗିକି ବକ୍ରସେହା ଅଟଇ ।”—

ଚଣ୍ଡୀ ଦାସ

୭ । “ଅନାଥର ନାଥ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ
ଦେବ ନାକପଦ ମନ ! ଉଚ୍ଚରେ ।”—

ବଲ୍ଲଭ ଦାସ

୮ । “ପିତାଅ ପତିତପାବନ ବାନାକୁ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ
ପତିତପାବନ ବାନା ତୁମ୍ଭର
ପତିତମାନଙ୍କୁ ଜର ଉଦ୍ଧାର ।”—

ବୀର କେଶରୀ ଦେବ

୯ । ମୁଁ ଛାର ପତିତ ଭରସା ରଖିଛି
ଶ୍ରୀରଙ୍ଗା ଚରଣ ତଳେ ।”—

ବୀର କେଶରୀ ଦେବ

୧୦ । “ପତିତପାବନ ବାନା ଆଜ କେତେ ବେଳକୁ
ଉଷିରାରି ଭବ ଜଳେ ନାବ ଦିଅ କୂଳକୁ —

ବୀରକେଶରୀ ଦେବ

ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାଶ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି—“ପଣ୍ଡିତ ଏସିଆରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଇହୁଦି ଧର୍ମ, କୋରୋଆଣ୍ଟାୟ ଧର୍ମ, ତତ୍ ସ୍ତମ୍ଭିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମ ପ୍ରଭୃତି, ଯେଉଁ ଧର୍ମରେ ପୃଥିବୀର ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମ୍ରାଟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତା ଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ରାଟ ରୂପେ ଉତ୍ତରଟିଏ କନ୍ଧନା ଜରି ତାଙ୍କରି ପାରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣ କରିବା ଓ ଜଗଜ୍ଜବାରେ ଲାଗିବାକୁ ହୁଏ, ସେ ସବୁ ମୂଳରୁ ସ୍ପଷ୍ଟତଃ ‘ପତିତପାବନ’ ଧର୍ମ । ସେଥିରେ ପାପୀ ମାନବର ଛାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ବସବର ଲାଗିଥାନ୍ତି ଓ ସେଇ ଉତ୍ତରକର ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ‘ସତ୍ୟ ସମାର୍ଥର’ ଆଦେଶ ଓ ଉପଦେଶମାନ ଧରି ଧାର୍ମିକମାନେ ବି ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି । ଏ ଧର୍ମ, ଚିତା ବା ଦର୍ଶନ ହାନ, ଦୁଃସ୍ଥ, ସୁପାତ୍ରିତ ମାନବକୁ ବଡ଼ ସୁଖ ଲାଗେ ଓ ସେ ତାହା ସହଜରେ ଧରି ନିଏ । ତେଣୁ ପୃଥିବୀରେ ଏହି ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଉ

ବେଶୀ । ଏଇ ପ୍ରଭବ ଚିର କାଳ ଉଚିତ ଦ୍ଵାରରେ ଧକା ଦେଇଛି । ତେଣୁ ଅତି ଆଦିମ କାଳରେ ଏକ ଆଡ଼େ ଏଇ ପ୍ରାକୃତ ଧର୍ମର ପତିତପାବନ ଧର୍ମ ଓ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଦାର୍ଶନିକ ଆତ୍ମ ଧର୍ମ ବା ମୌଦ୍ରା ଧର୍ମ, ପୁଣି ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ନାନା ଶାଖା, ପ୍ରଶାଖା ପ୍ରଭବ ପରିଣତିରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିକ ଭିତରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ଇତିହାସ ।..... ଖୁବ୍ ମନେ କରଯାଇ ପାରେ, ପଶ୍ଚିମର ପତିତପାବନ ଧର୍ମର ପ୍ରଭବ ପଡ଼ି, ବୌଦ୍ଧର ନିରାଲସ ‘ମୌଦ୍ରା’ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ମହାଯାନର ‘କରୁଣା’ ଓ ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ବୁଦ୍ଧ ରୂପୀ ଈଶ୍ଵରଙ୍କର ଓ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରର ପାପ-ଦ୍ରାଶର ସ୍ଵଚେଷ୍ଟା । ସେଇଥିରୁ ପୁଣି ‘ଯୋଗାରାତ୍ନ’ ବାଟେ କାଳ କ୍ରମେ ନାନା ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାରେ ଶାନ୍ତ, ବୈଷ୍ଣବ ଓ ସନ୍ଥ ଧର୍ମମାନଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ” (୨୮୭) ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କୋଣ ମୌଳିକ ଓ ନିଜସ୍ଵ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସତ୍ୟତା କେତେ ଦୂର ରହିଛି ପରୀକ୍ଷା କରିବାର କଥା । ଜଗନ୍ନାଥ-ଚେତନା ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ-ଚେତନାର ଉଦ୍ଭବ ମୂଳରେ ରହିଛି ମୌଦ୍ରା, ସାମ୍ୟ, କରୁଣା ଓ ବିଶ୍ଵଭବ । ଏଥିରେ ପତିତମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ନ ଦେଖି ମୌଦ୍ରା ଓ ଭ୍ରାତୃତ୍ଵରେ ଅଭିସ୍ମାଦ କରି ତାହାକୁ ଇର୍ଷ୍ଯାଯିତ କରିବା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ । ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ‘ପତିତପାବନ ଚେତନା ପଶ୍ଚିମାଗତ ନୁହେଁ, ଏହା ନିଜସ୍ଵ ।

କୋଇଲିବୈକୁଣ୍ଠ -

‘କୋଇଲି’ ଏକ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦ ଯାହାର ଅର୍ଥ ମନ୍ଦିର । ଜଗନ୍ନାଥ ପୀଠ ମନ୍ଦିରର ବୈକୁଣ୍ଠ । କୁଣ୍ଡା ବିଗତ ହୋଇଅଛି ଯହିଁରୁ ତାହା ବିକୃଣ୍ଡା । ବିକୃଣ୍ଡାର ସ୍ଥାନ ବୈକୁଣ୍ଠ । ଜଗନ୍ନାଥ ପୀଠ ବିକୃଣ୍ଡା ଉପର ପୀଠ । ଏ ବିକୃଣ୍ଡା ସ୍ଵେଦ-ମମତା ଅର୍ପଣ ପାଇଁ, ମହାମାନବିକତା ସ୍ଵଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ, ତିତିକ୍ଷା ପାଇଁ । ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ସବୁର ମାର୍ମିକ ପ୍ରତୀକ ।

ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାର ପ୍ରେରଣା-

ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ-ଚେତନାର ସ୍ଵରୂପ ବିପରି ପାଖୁଡ଼ା ପାଖୁଡ଼ା ଉନ୍ମୋଚିତ ତାହା ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଗଲା ।

ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାର ଏହି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭବ ଭିତରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖି ?
 ନୀଳଚକ୍ର ଆମକୁ ଚେତେଇ ଦିଏ, କେବଳ ସ୍ଥିର ସ୍ଥିତିରେ ଜୀବନର ଅସ୍ଥିତ୍ୱ
 ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ନା । ଜୀବନର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଗତିରୁ । ତେଣୁ ଜୀବନରେ
 ସ୍ଥିରତା ଓ ସ୍ଥିରତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ଥାନ ଓ ଗତିକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ ।
 ଯେଉଁଠି ଗତି, ସେଇଠି ଜୀବନ । ଏଇ ଗତି ଯେତେବେଳେ ଅସାମାନ୍ୟତା ହୁଏ
 ସେତେବେଳେ ସେ ହୁଏ 'ପ୍ରଗତି' । ସମାଜର ଯେତେବେଳେ ଜନଶାନ୍ତ ଦୂରକୁ
 ଦୂରକୁ ଗତି କରିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରଗତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ । ସେହିପରି
 ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଜନଶାନ୍ତ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯାଏ,
 ସେତେବେଳେ ତାର ଦେଖା ଦିଏ ପ୍ରଗତି । ପ୍ରଗତି ହିଁ ଉନ୍ନତର ଲକ୍ଷଣ । ପ୍ରବାହ
 ହେଉଛି ପ୍ରଗତିର ଏକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ରୂପ । ଯେଉଁଠି ପ୍ରଗତି ସେଇଠି ପ୍ରବାହ ।
 ଗତି କରିଯିବାରେ, ବହି ଯିବାରେ ହିଁ ଜୀବନର ସାଥୀକତା ଏଇ ପ୍ରଗତିରେ, ଏଇ
 ପ୍ରବାହରେ ଜମେ ଗତି ଶୀଳ 'ଅସାମ'ରେ ଉପନୀତ ହୁଏ । ଯେଉଁଠି ପ୍ରବାହ
 ସେଇଠି ପବିତ୍ରତା । ଝରଣା ଝରିଯାଏ ବୋଲି ତହିଁରେ ପଙ୍କଜତା ନାହିଁ ।
 ସରୋବର ବୃହତ୍ ହେଲେ ହେଁ ସ୍ଥିର ବୋଲି ପଙ୍କଜ । ଜଗନ୍ନାଥ-ଚେତନା ଆମକୁ
 ଚେତାଇ ଦିଏ ଯେ ଆମର ସନ୍ତୋଷ ସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ, ଆମର ସନ୍ତୋଷ ଗତିରେ,
 ପ୍ରଗତିରେ, ପ୍ରବାହରେ ଯାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସସାମରୁ ଅସାମରେ,
 ରୂପରୁ ଅରୂପରେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟରେ, ମନରୁ ମନୋନୀତ ଅବସ୍ଥାରେ
 ଉପନୀତ ହୋଇ ପାରିବା । ସେଇଠି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ନଥାଏ । ଏକ ମହା ପ୍ରଗତି
 ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସର୍ବଜନ-ସର୍ବମନ-ସର୍ବଶୀ ଏକକ ଓ ଅନନ୍ୟ ସରାରେ ଏ ମଣିଷ ହେବ
 ମନୁଷ୍ୟ, ହେବ ବି ତନୁଷ୍ୟ ଓ ତିନୁଷ୍ୟ । ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାରେ ଜଣେ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ
 ହେଲେ ଏକ ସରାକୁ ଅନେକ ସରାରେ, ଏକ ହୃଦୟକୁ ଅନେକ ହୃଦୟରେ ବ୍ୟାପି
 ଯାଇ ଅତିମାନସ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରାଣସର ଅବସ୍ଥାରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ଗାଇଯିବ ।
 ଅମୃତ ସଙ୍ଗୀତ । (୨୮୮) ସେ ଅସତ୍‌ରୁ ସତ୍‌ରେ, ଅସକାରରୁ ଆଲୋକରେ,
 ମୃତ୍ୟୁରୁ ଅମୃତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପାହାଚ ପାହାଚ ଉରୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ।
 ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରି ଅନନ୍ତ ଆଡ଼କୁ ବାହୁ ପ୍ରସାରି ବଳୟରୁ ଦିଗ୍‌ବଳୟ ଆଡ଼କୁ
 ଅଭିମୁଖୀ ହେବ । ତା ଭିତରେ ଶିଖର ଆଲୋକଶର ଅନୁଭୂତି ଜାଗି ଉଠିବ ।

ଶିଖର ଆଗେହୀ ଯେତିକି ଯେତିକି ଆଗେହଣ କରେ, ତାର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଦିଗ୍‌ବଳୟ ସେତିକି ସେତିକି ସଂପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯାଏ । ଆଉ ପାହାଚେ ଗଲେ ଆଉ ଏକ ସ୍ତୂପର ସ୍ତରୀ ଦିଗ୍‌ବଳୟ । ଯେତିକି ଯେତିକି ଉତ୍ତରରେ ଉତ୍ତରଣ ସେତିକି ସେତିକି ବ୍ୟାପ୍ତି, ବିସ୍ତୃତି । ସେଇଠି ସେତିକି ସେତିକି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଅପସରି ଯାଏ । ବିଶୁଦ୍ଧ, ନିର୍ବେଦ ଭବ, ନିର୍ବିକଳ ଭବରେ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୁଏ । ଖଣ୍ଡତା ଭିତରେ ଅଖଣ୍ଡତା, ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଅରୂପତା ଭିତରେ ସ୍ୱରୂପତା, ନିରାମୟତା ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରିହୁଏ । ସେଠି ନଥାଏ ‘ନାହିଁ’ ନାହିଁର ଭବ । ନଥାଏ ସଂକୋଚ, ଦୂଧା, ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ । ସେଇଠି ଖାଲି ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ ଗଣି ଗଣି ଶରଧା ବାଲି । ଅନିର୍ବାଣ କଳୁଥାଏ ମମତାର ମହାଦୀପ । (୨୮୯)

ଆଜିର ବିଶ୍ୱ, ଆଜିର ମାନବସମାଜ ଅଭିନ୍ନ ନ ହୋଇ ଭିନ୍ନ । ଜଗନ୍ନାଥ-ଚେତନାରେ ଭଦ୍ରଭିନ୍ନ ନ ହେଲେ ମାନବ କ୍ରମେ ଦାନବରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ । ଆଜି ସ୍ତେମ, ମୈତ୍ରୀ ଓ ବିଶ୍ୱପ୍ରାଣତାର ସମାଣ ବିରଳ । ସ୍ତେମ-ମୈତ୍ରୀ-ବିଶ୍ୱପ୍ରାଣତାର ବିଶ୍ୱ ଦେବତା ‘ଜଗନ୍ନାଥ’ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଭରତର ନାନା ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂକଟ କାଳରେ ସାର୍ବଜନୀନତାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆସିଅଛନ୍ତି (୨୯୦) ବିଶ୍ୱ ମାନବ-ସମାଜକୁ ନିଜର କରି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ, ଶୁଭ, ସୌଭାଗ୍ୟ କାମନା କରି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱର ଚରମ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ‘ବିଶ୍ୱମାନବ’ ହେବା ପାଇଁ ‘ଜଗନ୍ନାଥ’ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ମହାନ୍ ଆଦର୍ଶ । ‘ଜଗନ୍ନାଥ’ ଆଜି ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ପୂଜିତ ହେଉଥିଲେ ହେଁ ସେ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଓ ଅମୃତ ଚେତନାର ଏକ ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରତୀକ ।

BIBLIOGRAPHY

- (୧) ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ (ପୃ. ୪୨)—ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂହ
- (୨) ନୀଳଶୈଳ (ଭୂମିକା)—ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି
- (୩) ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ, ୨ୟ ଖଣ୍ଡ, ଦ୍ଵିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ, ପୃ ୫୫୪
—ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ
- (୪) ଦାରୁଦେବତା, ପୃ-୧—ଡକ୍ଟର ବେଣୀମାଧବ ପାଢ଼ୀ
- (୫) ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ (୨ୟ), ପୃ ୫୫୪—ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ
- (୬) ଚତ୍ଵେତ — ଏକ୍ସ
- (୭) ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, ପୃ. ୪୨—ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂହ
- ୮) ଓଡ଼ିଶା ବୈଷୟିକ ଧର୍ମ, ପୃ. ୨୫—ଡକ୍ଟର କାହ୍ନୁଚରଣ ମିଶ୍ର
- (୯) ଦାରୁଦେବତା, ପୃ. ୫୨—ଡକ୍ଟର ବେଣୀମାଧବ ପାଢ଼ୀ
- (୧୦) Saura English Dictionary—G. V. Rammurthy,
(P. 118)
- (୧୧) Castes and Tribes of Southern India,
Vol IX, P. 335—E. Thurston
- (୧୨) Ibid (P. 334-335)
- (୧୩) ଦାରୁଦେବତା, ପୃ. ୫୩—ଡକ୍ଟର ବେଣୀମାଧବ ପାଢ଼ୀ
- (୧୪) Castes and Tribes of Southern India,
Vol IV, P 333

- (୧୫) ଦାରୁଦେବତା, ପୃ-୧୯୨—ଡକ୍ଟର ବେଶାମାଧବ ପାଢ଼ୀ
- (୧୬) The Cult of Jagannath, P. 18—Dr. K.C. Mishra
- (୧୭) The New Universal Encyclopaedia—
(Australian Aborigines)
- (୧୮) The History and Culture of the Indian People,
Vol I, pp. 147-186 (Bhartiya Itihas Samity—
R. C. Majumdar
- (୧୯) ଦାରୁଦେବତା, ପୃ. ୫୮—ଡକ୍ଟର ବେଶାମାଧବ ପାଢ଼ୀ
- (୨୦) ଉତ୍ତରବେଦ ୧୦ମ ମଣ୍ଡଳ ୧୫୫ ସୂକ୍ତ, ମାୟ ମନ୍ତ୍ର
- (୨୧) Hints on the Significance and History of
Jagannath--
(Nikhil Bharat Prabasi Utkal Sammelan
Souvenir, Calcutta, January 1959)
—Pandit Nilakantha Das
- (୨୨) ସାହିତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ପୃ. ୫୭—ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଉତ୍ତରଗୁପ୍ତ
- (୨୩) Hindu Mythology, p 208 —W. J. Wilkins
- (୨୪) ମନ୍ଦିରର କଥା, ୧ମ ଖଣ୍ଡ (ଶବର ଜାତି ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ)
ପୃ. ୧୯୧—ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦାସ ସରକାର
- (୨୫) ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଜିନିଷବିବରଣୀ ଐତିହାସିକତା
(ଭଞ୍ଜ ପ୍ରଦୀପ, ଆଶ୍ୱିନ ୧୩୪୨ ସାଲ)—କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ର
- (୨୬) ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ('ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ' ପରିଚ୍ଛେଦ
ପୃ. ୧୧୮ ରୁ —ବିଶାଖାବତୀ ମହାନ୍ତି
- (୨୭) History of Orissa, P. 8—
Dr. Nabin Kumar Sahoo

୨୮) The History of Medieval Vaishnavism in Orissa,
P. 17—P. Mukherjee

(୨୯) ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ (୨ୟ). ପୃ. ୫୫୫—ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ

(୩୦) Orissa and her Remains, p 399--

Manmohan Ganguli

(୩୧) ଦାରୁଦେବତା, ପୃ. ୧୮୫—ଡକ୍ଟର ବେଣୀମାଧବ ପାଢ଼ୀ

(୩୨) ମନ୍ଦିରେ କଥା, ପୃ. ୯୯-୧୦୦—ଗୁରୁଦାସ ସରକାର

(୩୩) ଚତୁର୍ଥ ପୃ. ୯୪

(୩୪) ସଦପୂରଣ ୩/୯-୧୦

(୩୫) ଦାରୁଦେବତା, ପୃ. ୧୮୮—ଡକ୍ଟର ବେଣୀମାଧବ ପାଢ଼ୀ

(୩୬) ସଦପୂରଣ, ୨୭/୩୪

(୩୭) Hints on the Significance and History of
Jagannath, Part II—Nilakantha Das

(୩୮) ଏ ସମସ୍ତ ପାଠ ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସଂଗୃହୀତ ଏକ
ପୋଥିରୁ ଗୃହୀତ ।

(୩୯) ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି, ପୃ. ୧୫୧—ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି

(୪୦) ଦାରୁଦେବତା, ପୃ. ୧୯୩—ଡକ୍ଟର ବେଣୀମାଧବ ପାଢ଼ୀ

(୪୧) (କ) Hymns From Rigveda Peterson ଅନୁଯାୟୀ

ଉତ୍କଳବେଦର ରଚନାକାଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୧୫୦୦

(ଖ) Vedic Reader (Mecdonel)—ଅନୁଯାୟୀ ଖ୍ରୀ. ପୂ. ୧୩୦୦

(ଗ) History of Indian Literature (Weber)—

ଅନୁଯାୟୀ ଖ୍ରୀ. ପୂ. ୧୭୦୦

(ଘ) Rid-veda—(Kaig) ଅନୁଯାୟୀ ଖ୍ରୀ. ପୂ. ୧୩୦୦ ବର୍ଷ

(ଙ) ଭିତନିକ ମତରେ ଏହି କାଳ ଖ୍ରୀ. ପୂ. ୨୦୦୦ରୁ ୧୫୦୦

(୪୨) ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କର ‘ଓଡ଼ିଶାରେ କୈମଧ୍ୟ’ର

ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରବେଶ, ପୃ. ୭

(୪୩) Hibbert Lectures (1878)—Prof Sayce

(୪୪) ଉତ୍ତରବେଦ ୧/୧୫/୧

(୪୫) 'ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୈନଧର୍ମ'—ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରବେଶ, ପୃ ୮—ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ

(୪୬) (କ) ଭଗବତ ୧୧/୨/୧୬, ୨/୭/୧୦, ୧/୩/୧୩

(ଖ) ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୈନଧର୍ମ—ଅଭିମତ-ପୃ ୫୮—

ଡକ୍ଟର ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି

(୪୭) ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୈନଧର୍ମ—ଅଭିମତ-ପୃ ୫—ଡକ୍ଟର ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି

(୪୮) ଚତ୍ବେଦ —ପୃ ୭, ୫ —ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର

(୪୯) Abhidhan Rajendra, Vol IV, p 1385

(୫୦) ପୂର୍ବା ବଡ଼ ଦେଉଳ, ୨ୟ ସ୍ତରର, ପୃ ୫୫—

ପଣ୍ଡିତ ନରସିଂହ ମହାପାତ୍ର

(୫୧) ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୈନଧର୍ମ, ପୃ ୧୨୬—ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ

(୫୨) Abhidhan Rajendra ଗ୍ରନ୍ଥର 'ଅନୁଯାନ' ଶବ୍ଦ ବିବରଣରେ ଏହା
ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

(୫୩) ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୈନଧର୍ମ, ପୃ ୧୨୭—ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ

(୫୪) ଚତ୍ବେଦ, ପୃ ୧୨୮ ଓ 'ନବଭାରତ', ମାତ୍ର ୧୯୫୧

(୫୫) Tattvartha Sutra, Ch I.V.I.

(୫୬) ଇନ୍ଦୁଦ୍ୟୁମ୍ନ କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ଐତିହାସିକତା (ଭକ୍ତ ସୁଦୀପ ଆଶ୍ୱିନ,

୧୩୪୨ ସାଲ)—କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ର

(୫୭) ସପ୍ତ ଓ ସପ୍ତତି, ପୃ ୩୨—ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ

(୫୮) ଚତ୍ବେଦ ପୃ ୩୨-୩୩

(୫୯) ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜନ ପରିଣାମ ୨ୟ ଭାଗ—ପୃ ୪୩—ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ

(୬୦) (କ) ଚତ୍ବେଦ—ପୃ ୫୮

(ଖ) The Heart of Jainism, p 50—Mrs Stevenson

(୬୧) The Story of the Nation, Assyria

(Subscription Edition)

- (୨୨) ସାହିତ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ପୃ. ୬୬-ସର୍ବଦାନନ୍ଦ ଗଉଡ଼ଗଣ
- (୨୩) (କ) I. A. I., Page 261, Vol IX, p 162
(ଖ) Sir Asutosh Mukharji Silver Jubilee,
Vol III, Part III, P 74-82
(ଗ) O.H.R.J. Vol IV, P 79
- (୨୪) ଓଡ଼ିଶାରେ କୈନଧର୍ମ, ପୃ. ୧୧-ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ
(୨୫) Bhavadewa Suriଙ୍କର Parswanath Charitaରେ
ଥିବା ଗନ୍ତ ଦୃଷ୍ୟବ୍ୟ
(୨୬) Archaeological Survey of Mayurbhanj-
N. N. Vasu
- (୨୭) ତହେବ (Int, p. XII)
- (୨୮) Neulpur Copper Plate
- (୨୯) ଆବସ୍ତବକ ସୂତ୍ର, p. 219-20
- (୩୦) (କ) ହରିଭଦ୍ରାୟା ବୃତ୍ତି (ଆଗମୋଦୟ ସମିତି), ପୃ. ୧୮-୨୦
(ଖ) J. B. O. R. S VIII, p 246
- (୩୧) ଭଗବତ୍ପାଠ୍ୟ ସୂତ୍ର, ପୃ-୨୧
- (୩୨) (କ) ଆବସ୍ତବକ ସୂତ୍ର, p 219
(ଖ) O. H. R. J. Vol IV, No. 3-4, p-79
- (୩୩) ହରିଭଦ୍ରାୟା ବୃତ୍ତି, ପୃ. ୨୧୮-୨୧୯
- (୩୪) ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, ୧ମ ଭାଗ, ପୃ. ୧୩-
ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି
- (୩୫) ତହେବ ପୃ. ୧୫
- (୩୬) ସପ୍ତର ଓ ସପ୍ତତି, ପୃ. ୩୨-ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ
- (୩୭) ସାହିତ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ପୃ. ୬୬-ସର୍ବଦାନନ୍ଦ ଗଉଡ଼ଗଣ
- (୩୮) ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଛମ ପରିଶାମ, ୨ୟ ଭାଗ, ପୃ. ୮୭-ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ

(୭୯) ଚତ୍ରେବ

(୮୦) ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣ ୫୨,୧୩

(୮୧) ଦାରୁଦେବତା, ପୃ. ୧୯୦-୧୯୨-ତତ୍ତ୍ୱର ବେଶାମାଧବ ପାଢ଼ୀ

(୮୨) ଚତ୍ରେବ ପୃ. ୧୯୧

(୮୩) ଚିତ୍ର ନଂ ୧,୨,୩,୪ ଓ ୫ ଦୃଷ୍ୟ—ପରିବର୍ତ୍ତିତ 'ବନ୍ଧମଙ୍ଗଳ' (ଚିତ୍ର ନଂ-୨) ଉପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଚକ୍ରମୁଖ ବିଶିଷ୍ଟ ନନ୍ଦୀପଦ (ଚିତ୍ର ନଂ ୪)କୁ ଥୋଇ ଦେଲେ ଉଭୟର ମିଶ୍ରଣରେ ଜଗନ୍ନାଥ (ଦାରୁ ଦେବତା)ଙ୍କ ରୂପ ଆଭାସିତ ହୋଇଯାଏ । ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ତତ୍ତ୍ୱର ବେଶାମାଧବ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଦାରୁଦେବତା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦୃଷ୍ୟ ।

(୮୪) Shraman Bhagaban Mahabir—

Part I, Vol I, p 96

(୮୫) ଦାରୁଦେବତା, ପୃ. ୧୯୨-ତତ୍ତ୍ୱର ବେଶାମାଧବ ପାଢ଼ୀ

(୮୬) The Encyclopaedia Britanica—p. 446

(୮୭) ସାହିତ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ପୃ. ୨୯—ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ

(୮୮) ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧି, ୧ମ ସର୍ଗ, ୧ମ ଶ୍ଳୋକ

(୮୯) ସାହିତ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ପୃ. ୨୯—ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ

(୯୦) ଚତ୍ରେବ ପୃ. ୭୦

(୯୧) Hints on the Significance and History of
Jagannath—Pandit Nilakantha Das

(୯୨) Ibid

(୯୩) Ibid

(୯୪) O.H.R.S. 1953, Vol II, p. 24 —Dr. Amar Chand.

(୯୫) The Making of Indian Princes—

Edward Thompson.

(ତତ୍ତ୍ୱର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ,

୧ମ ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟବନ୍ଧୁ ଉଦ୍ଧୃତ)

- (୯୬) ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ, ୧ମ ଶକ୍ଷ, ମୁଖବନ୍ଧ-ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ
- (୯୭) ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ପୃ. ୧୨୫-ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି
- (୯୮) ତତ୍ତ୍ୱେବ
- (୯୯) ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, ୧ମ ଭାଗ, ପୃ. ୧୪-
ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି
- (୧୦୦) ତତ୍ତ୍ୱେବ ପୃ. ୧୫
- (୧୦୧) British Museum Hand book to the Ethnographical Collections, Ind. Edition, 1925,
p. p. 26, 37, 76, 127 and 135.
- (୧୦୨) ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ, ୨ୟ ଭାଗ, ପୃ. ୫୫୫-ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ
- (୧୦୩) Tribes and Castes in Central Provinces—
Russel.
- (୧୦୪) Bilaspur Dist Gazetteer, p. 92
- (୧୦୫) ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ପୃ. ୧୨୨-ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି
- (୧୦୬) ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଚକ୍ର, ପୃ. ୭୭-ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାଶ
- (୧୦୭) ତତ୍ତ୍ୱେବ ପୃ. ୭୭
- (୧୦୮) ତତ୍ତ୍ୱେବ ପୃ. ୭୭-୭୮
- (୧୦୯) ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ, ୨ୟ ଶକ୍ଷ, ପୃ. ୫୮୦-୫୮୧
- (୧୧୦) ତତ୍ତ୍ୱେବ ପୃ. ୫୮୦, ପାଦଟୀକା
- (୧୧୧) ତତ୍ତ୍ୱେବ ପୃ. ୫୮୧
- (୧୧୨) 'Dpag-bsam-jon-bzan, p.82—Sumpa Mkhan. po,
Edited by Sarat Chandra Das (Calcutta, 1908)
- (୧୧୩) ଡଃ ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କ 'ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ' ଗ୍ରନ୍ଥର ଭୂମିକା
ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଷ୍ଠା, ଡଃ ନବୀନ କୁମାର ସାହୁ
- (୧୧୪) ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ, ପୃ. ୨୦-ଡଃ ନବୀନ କୁମାର ସାହୁ।

- (୧୧୫) New Aspects History of Orissa, p. 65—Sambalpur University, (୧୧୬) Taranath's Account, Journal of the Department of Letters, Calcutta University, Vol I, p. 28, (୧୧୭) The Cult of Jagannath, p. 18—Dr. K. C. Mishra,
- (୧୧୮) O. H. R. J. Vol V, p. 53, (୧୧୯) Buddhist Pilgrims from China to India—Reverend S. Beal.
- (୧୨୦) ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ, ପୃ. ୪୨-୭୫ ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି
- (୧୨୧) Modern Buddhism in Orissa—N. N. Basu.
- (୧୨୨) ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, ପୃ. ୭୫-୭୭-ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର
- (୧୨୩) ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ, ୨ୟ ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୫୮୭-୭୫ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ
- (୧୨୪) The Antiquities of Orissa, Vol II, pp. 105-106
- (୧୨୫) Hi n d o s t a n—Hamilton, (୧୨୬) Turnour's Accounts of the Tooth—Relic of Ceylon in J. A. S. B., Calcutta, 1837, Vol VI p. 858 onwards,
- (୧୨୭) ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ପୃ. ୨୭-୭୫ ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି, (୧୨୮) ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ-ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର,
- (୧୨୯) ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତା—ପ୍ରବେଶ, ପୃ. ୨୭୪-ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ,
- (୧୩୦) Memoir on the History of the Tooth Relic of Ceylon, p. 30—J. Gerson Da Cunha,
- (୧୩୧) Mysticism in the Temple of Jagannath at Puri, Orissa, p. 13—Servus Servorum, (୧୩୨) Things Indian—Crook, (୧୩୩) କ—Ancient Geography of India, ଶ—Bhils Topes and Stupa of Barhut,
- (୧୩୪) The Antiquities of Orissa, Vol II. (୧୩୬) History

of Indian and Eastern Architecture, ୧୩୭ । India and its Princes.

୧୩୮ । ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ, ୨ୟ ଖଣ୍ଡ; 'ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ' ଅଧ୍ୟାୟ,

୧୩୯ । Modern Buddhism in Orissa—N. N. Basu,

୧୪୦ । Buddhism, ୧୪୧ । The Religions of the World,

୧୪୨ । The Indian Empire, Sir W. W. Hunte.

୧୪୩ । Orissa Vol I.

୧୪୪ । ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ, ୨ୟ ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୫୮୯, '୪୫ । ସାରଳା

ମହାଭାରତ ବନପର୍ବ, '୪୬ । ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ,

ପୃ. ୯୯—ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାଶ, '୪୭ । 'ସନାତନ ଜଗନ୍ନାଥ

ପୀଠ' ପ୍ରବନ୍ଧ [ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ସାହିତ୍ୟ], ପୃ. ୧-୩-୭୫ ହରେକୃଷ୍ଣ

ମହତାବ, '୪୮ । ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ରଥଯାତ୍ରା' ପ୍ରବନ୍ଧ

[ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ସାହିତ୍ୟ]—ଅଧ୍ୟାପକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ,

୧୪୯ । ଓଡ଼ିଶାର ମହିମା ଧର୍ମ, ପୃ. ୭୮—ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, '୫୦ । ସ୍ୱୟତ୍ତ ଓ

ସ୍ୱସୃତି, ପୃ. ୧୦୨—ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ

୧୫୧ । Bhagalpur Inscription of Narayan Pala,

୧୫୨ । Garuda Pilar Inscrirtion of Mangalbadī,

୧୫୩ । Dharma Puran—Mayurbhatta, '୫୪ । The

History of Medieval Vaishnavism in Orissa,

p. 19—P. Mukherjee, '୫୫ । Dharmapuja

Bidhan (Bengali Book), p. 206—207—

Ramai Das

୧୫୬ । ଶ୍ରୀ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଦଶାବତାର ସ୍ଥୁତି)—ଜୟଦେବ,

୧୫୭ । Buddha Gaya

୧୫୮ । 'ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧି' ଗ୍ରନ୍ଥ ୧/୯, ୫/୮, ୨/୨୮ ଇତ୍ୟାଦି ପଦ—ଇନ୍ଦୁଭୂତି

୧୫୯ । ପ୍ରଞ୍ଜୋପାୟ ବିନିଷ୍ପୟ ସିଦ୍ଧି—ଅନଙ୍ଗବଜ୍ର, '୬୦ । ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ପୁରାଣ,

ପୃ. ୨୬୯, '୬୧ । ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ, ୨ୟ ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୫୮୯,

୧୭୧ । Travels of Fahin—Lagge, ୧୭୩ । Antiquities of Orissa, Vol II, p. 136. ୧୭୪ । କ—The Indian Empire—Sir W. W. Hunte, ୩—Indian Architecture—Fergusson. ୧୭୫ । Konark— Bishen Swarup.

୧୭୬ । ଦାକ୍ଷଦେବତା, ପୃ. ୧୫୮-୭୫ ବେଶ୍ୟାମାଧବ ପାତା, ୧୭୭ । କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁଦର୍ଶନୀ, ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ-ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ୧୭୮ । ଗୋରଖନାଥ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗର ରହସ୍ୟବାଦ, ପୃ. ୧୯-ଡକ୍ଟର ସିଂହ, ୧୭୯ । ବାଙ୍ଗ ଲୟ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ, ପୃ. ୧୪୭-ଶଶୀଭୂଷଣ ଦାଶଗୁପ୍ତ ୧୭୦ । ବୌଦ୍ଧ-ଧର୍ମ, ପୃ. ୧୦୭-ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ।

୧୭୯ । Introduction to Sadhanamala, Vol II, p XLii by Bhattacharya.

୧୭୭ । ଗୋରଖ ନାଥ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗର ରହସ୍ୟବାଦ, ପୃ. ୧୯-ଡକ୍ଟର ସିଂହ
୧୭୩ । ଲେହିଗୀତା, ପାଣ୍ଡୁଲିପି ୨, ପୃ. ୪-ଲୁଇସାଦ, ୧୭୪ । ତତ୍ତ୍ୱେବ
୧୭୫ । ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭଗବତ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧ, ୧୭୬ । ଦାକ୍ଷକ୍ରହ୍ମ

ଗୀତା-ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ୧୭୭ । ଶୂନ୍ୟ ସହିତା-ଅରୂପାନନ୍ଦ ଦାସ,
୧୭୮ । ଗଣେଶ ବିଭୂତି, ୨ୟ ଅଧ୍ୟାୟ-ବଳରାମ ଦାସ, ୧୭୯ । ବୃହତ୍
ସୟମ୍ଭୁ ପୁରାଣ, ପୃ. ୯, ୧୮୦ । ଶୂନ୍ୟ ସହିତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ-
ଅରୂପାନନ୍ଦ ଦାସ, ୧୮୧ । ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଗୀତା-ଅରୂପାନନ୍ଦ ଦାସ

୧୮୨ । ବୈଷ୍ଣବ ଗୀତା, ଅଧ୍ୟାୟ ୨୧, ୨୨—ଦେବାନନ୍ଦ ଦାସ, ୧୮୩ । ଶଶୀ-
ସେଣା, ଛାନ୍ଦ ୯, ପଦ ୫୪-ପ୍ରତାପ ରାୟ, ୧୮୪ । ନାମରତ୍ନ ଗୀତା,
ଅଧ୍ୟାୟ ୨୮, ୩୧ ୩୮ ଓ ୩୯-ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ୧୮୫ । ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ
ପୁରାଣ ବା 'ବୌଦ୍ଧପୁରାଣ' (ଲେଖକ-ନରକାମନ ନାୟକ)-ସମୀକ୍ଷକ-
ଡଃ ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି [ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ସାହିତ୍ୟ], ପୃ. ୭୫-୭୬

୧୮୬ । The History of Medieval Vaishnavism in Orissa—P. Mukherjee. ୧୮୭ । Jagannath Temple-

Maha Mohapadhyaya Pandit Sadasiva Mishra.

- ୧୮୮ । ଜଗନ୍ନାଥ ବୁଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି' ('ସହକାର', ୧୬ଶ ବର୍ଷ, ୭ମ ସଂଖ୍ୟା)— ମହା
ମହୋପାଧ୍ୟାୟ ପଣ୍ଡିତ ସଦାଶିବ ମିଶ୍ର ।
- ୧୮୯ । ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଚକ୍ର-ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାଶ ।
- ୧୯୦ । ମନ୍ଦିରେ କଥା—ଗୁରୁଦାସ ସରକାର ।
- ୧୯୧ । Orissa and Her Remains — Mana Mohan
Gangooli
- ୧୯୨ । ଦାକ୍ଷ ଦେବତା— ଡଃ ବେଣୀମାଧବ ପାଢ଼ୀ ।
- ୧୯୩ । Mysticism in the Temple of Jagannath at Puri
Orissa — Servus Servorum
- ୧୯୪ । ସାହିତ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ— ଡଃ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଗଜବରାହ
- ୧୯୫ । 'ରଥଯାତ୍ରା' ପ୍ରବନ୍ଧ ('ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ସାହିତ୍ୟ' ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସଂକଳିତ)
ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ
- ୧୯୬ । The History of Medieval Vaisnavism in Orissa
p. 19—P. Mukherjee.
- ୧୯୭ । ରତ୍ନବେଦ, ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର,
- ୧୯୮ । ରତ୍ନବେଦ ୧୦/୧/୫୫/୩
- ୧୯୯ । ଉପନିଷଦ୍, ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର
- ୨୦୦ । ଶ୍ରେତାଶ୍ରେତରେପନିଷଦ୍ ୩/୧୯,

- ୨୦୧ । କୈବଲ୍ୟ ଉପନିଷଦ୍ ମତ ୨୧
- ୨୦୨ । ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଗ, ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ,
ଶ୍ଳୋକ ୧୮,
- ୨୦୩ । ଇଉଡାୟ ସଂସ୍କୃତିକୋ ଉତ୍କଳ କୀ ଦାନୁ (ରକ୍ଷଭସା ଜୟନ୍ତୀ ଗ୍ରନ୍ଥ
ପୃ ୨୨୮— ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାଶ
- ୨୦୪ । ବାହୁସ୍ତବ୍ୟ ସୂତ୍ରମ୍ ୩/୨୦/୧୧୯-୧୨୦
- ୨୦୫ । I. H. Q. Vol. XXIII, pp.
- ୨୦୬ । The Cult of Jagannath, p. 36 — Dr. K. C. Mishra
- ୨୦୭ । ଅନର୍ଘ ଗରବ (ପ୍ରସାବନ)-ମୂର୍ତ୍ତି ମିଶ୍ର ।
- ୨୦୮ । Epigraphia Indica, Vol. XXXV, pp. 171-175.
- ୨୦୯ । Palaeography of India, p. 88— G. S. H. Ojha.
- ୨୧୦ । The Cult of Jagannath pp. 37-38, ୨୧୧ । E. I. II
p. 180, ୨୧୨ । Ibid, p. 330, ୨୧୩ । O. H. R. J. Vol
XVII, pp. 211-212, ୨୧୪ । J. A. S. B., LXV, 1896
Part I, p. 229.
- ୨୧୫ । ମହାଭାରତ, ଶାନ୍ତି ପର୍ବ, ନାରାୟଣୀୟ ଖଣ୍ଡ, ୨୧୬ । ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ
ସୂତ୍ର, ୪/୩/୯୫, ୨୧୭ । ଦୈରିରୀୟ ଆରଣ୍ୟକ, ଦଶମ ପ୍ରପାଠକ
- ୨୧୮ । The Jatakas, Vol. IV, p. 50—Edited by Cowell.
- ୨୧୯ । Materials for the Study of the Early History
Vaishnava Sect, p. 19 — Hemachandra Ray
Choudhury. ୨୨୦ । E. I. Vol X, Inscription 6,

୨୨୧ । Ibid, Insc. 659,

୨୨୨ । ଗୀତା ୪/୧/୧୧୪, ୨୨୩ । ତୈରିୟାୟ ସଂହିତା, ୩/୧୧/୯/୩

୨୨୪ । ତୈରିୟାୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ୩/୧୦/୯/୧୫, ୨୨୫ । ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ,
୩/୧/୧/୪, ୨୨୬ । ଜୈନୀୟ ଉପନିଷଦ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ୧/୬/୧

୨୨୭ । J. R. A. S. 1935 p. 840—Keith,

୨୨୮ । ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ, ୧୨/୩୪୮/୬-୮ '୨୨୯ । ତତ୍ତ୍ୱେବ '୨/୩୪୧
୪୧, ୨୩୦ । ତତ୍ତ୍ୱେବ, ୫/୭୦/୩

୨୩୧ । E. I. Vol. X, Ins. 669, ୨୩୨ । Vaishnavism,
Saivism and Minor Religious Sects, p. 26—
R. G. Bhandarkar ୨୩୩ । Ptolemy, p. 101—
Mc Crindle. ୨୩୪ । Selected Inscriptions,

୨୩୫ । ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ୧୪/୧୯୨୪, ୨୩୬ । ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା (କୋଣାର୍କ)
୧ମ ବର୍ଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା, ପୃ ୩୫, ୨୩୭ । ଭରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୋ
ଉକ୍ତଲ୍ଲିଖିତ ଦାନ (ଗୁପ୍ତଭଷା କୟତା ଗ୍ରନ୍ଥ) ପୃ ୨୨୮-ପଞ୍ଚିତ ନୀଳକଣ୍ଠ
ଦାଶ ।

୨୩୮ । Evolution of the Puri Triad (Utkal University
Silver Jubilee Issue)—P. Mukherjee

୨୩୯ । ବୃହତ୍ ସଂହିତା, ୫୮/୩୬୩୭. ୨୪୦ । ସନ୍ଦର୍ପଣ, ଉକ୍ତ ଶତ୍ରୁ,
୧୯ଶ ଅଧ୍ୟାୟ, ୧୭ଶ ଶ୍ଳୋକ ।

୨୪୧ । History Orissa. Vol. II pp. 203-206,

- ୨୧୬ । Carpus Inscriptions Indicarum, Vol III, pp. 205-206 ୨୪୩ । Prachi Valley (Orissa State Archaeology). pp 64-65 ୨୪୪ । Ibid ୨୪୫ । Inscriptions of Orissa, Vol I Part II, p. 71 ୨୪୬ । The Nirgondi Plates, E. I. Vol. XXX pp. 117-118 ୨୪୭ । A. S. I. A. R., 1923-24 pp. 29-30 ୨୪୮ । M. A. S. I. No. 70, p. 2. ୨୪୯ । I. H. S. Vol. XXI
- ୨୫୦ । ଗଙ୍ଗବଂଶାନୁଚରିତ । ୨୫୧ । ଓଡ଼ିଶାରେ ନୃସିଂହ ପୂଜା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ସମୀକ୍ଷା, ଶ୍ରୀକ୍ଷ କଲେଜ, (୧୯୭୭-୭୭) ଡଃ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି,
- ୨୫୨ । ବଟ ଅବକାଶ,
- ୨୫୩ କ- The Saga of the Land of Jagannath p. 156—Dr. Mayadhar Manasingh, &- The Illustrated Weekly of India, October 14, 1962.
- ୨୫୪ । ରୁଦ୍ର ଯାମଳ, ୪୪ଶ ଅଧ୍ୟାୟ ୧୧ଶ ଶ୍ଳୋକ, ୨୫୫ । ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ୧/୧୭/୧୮-୧୯, ୧/୨୨/୭୩-୭୪
- ୨୫୬ । Evolution of the Puri Triad. (Utkal University Silver Jubilee Issue) — P. Mukherjee, ୨୫୭ । Ibid
- ୨୫୮ । ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ, ଦ୍ଵିତୀୟ ଖଣ୍ଡ, ପୃ ୫୮୦—ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ୨୬୯ । ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କିମଦନ୍ତର ଐତିହାସିକତା (ଉଷ୍ଣ ସଦାପ ୧୩୪) ସାଲ୍ବିକ ୧୯୩୭ ଖ୍ରୀ) କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନାଥ ମହାପାତ୍ର
- ୨୬୦ । The Jagannath Cult and its History

Shri Jagannath Smaranika, Vol. II, Delhi) —
Dr. Kunja Behari Tripathy,

- ୨୭୯ । ଗରୁବେଦ, ୧୦/୮୧/୫, ବ୍ୟାଖ୍ୟା—‘ଦାରୁବ୍ରହ୍ମକ ନବକଳେବର’ ପ୍ରବନ୍ଧ—
(‘ଧର୍ମ, ସମାଜ ଓ ସାହିତ୍ୟ’ ଗ୍ରନ୍ଥ ପୃ. ୧୩୯) ତଃ କାହ୍ନୁଚରଣ ମିଶ୍ର ।
- ୨୮୦ । ଭରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ ଜଗନ୍ନାଥ (ଧୀ ଓ ଧୀଷଣୀ, ପୃ ୧୦୩-
୧୦୪)—ଡକ୍ଟର ବେଣୀ ମାଧବ ପାଢ଼ୀ । ୨୮୩ । କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ
ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ । ୨୮୪ । ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି (‘ପତିତପାବନ’
ପତ୍ରିକା, ପୃ ୧୩—‘ନୀଳ ଶୈଳ’ ମୁଖପତ୍ର, ୧ମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରାୟ
ସମାବେଶ ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରକାଶିତ)—ନୀଳମାଧବ ପତି ।
- ୨୮୫ । ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜଗନ୍ନାଥ (ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ : ଆମ ସାହିତ୍ୟ, ପୃ ୧୯୨)—
ଅଧ୍ୟାପକ ରମଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ।
- ୨୮୬ । ଗରୁ ବେଦ, ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ । ୨୮୭ । ଉପନିଷଦ୍ ଶାନ୍ତି ମନ୍ଦ୍ର ।
- ୨୮୮ । ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତା, ୧୫/୧୮ ।
- ୨୮୯ । କ- O. H. R. J., Vol. XVII, pp 211-212,
୯- J. A. S. B., LXV, 1896, part I, p. 229,
ଉ- ଜ୍ଞାନକୋଷ, ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାଗ, ପୃ ୪୨୩—ସମ୍ପାଦନା—ଉତ୍କଳ
ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ । ୨୯୦ । ଶ୍ଵେତାଶ୍ଵତରୀ, ୩/୯୯ ।
- ୨୯୧ । କୈବଲ୍ୟୋପନିଷଦ୍, ମନ୍ଦ୍ର ୨୯ । ୨୯୨ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜମ
ପରିଣାମ, ୨ୟ ଭାଗ, ପୃ ୮୭—ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାଶ ।

୧୭୩ । ନୀଳଚକ୍ର (ନନ୍ଦିଘୋଷ, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ, ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା, ପୃ ୮) —
 ଅଧ୍ୟାପକ ଗୌରୀ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା । ୧୭୪ । ‘ନୀଳଚକ୍ର’-ଉଚ୍ଚକାୟ
 ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ (ନନ୍ଦିଘୋଷ, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ, ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା, ପୃ ୫) —
 ପଣ୍ଡିତ ସଦାଶିବ ରଥ ଶର୍ମା । ୧୭୫ । ‘ବିସେ ବିବି’ (ପୋଥି) ।

୧୭୬ । ‘ନୀଳଚକ୍ର’-ଉଚ୍ଚକାୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ (ନନ୍ଦିଘୋଷ, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ,
 ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା, ପୃ ୫) — ପଣ୍ଡିତ ସଦାଶିବ ରଥ ଶର୍ମା ।

୧୭୭ । ରସକଲ୍ଲୋଳ ୧/୧୩-୨, ୧/୧୪-୧-ଦାନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ।

୧୭୮ । ନୀଳଚକ୍ର (ନନ୍ଦିଘୋଷ, ୧/୧, ପୃ ୮, ୧୭୯ । କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ
 ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ । ୧୮୦ । ସଂସ୍କୃତ ଓ ସଂସ୍କୃତି, ପୃ ୩୨-ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ
 ଦାଶ । ୧୮୧ । ମହାନିର୍ବାଣ ତତ୍ତ୍ୱ ୩/୯୨ ।

୧୮୨ । ତତ୍ତ୍ୱେବ, ୩/୮୨, ୮୯ । ୧୮୩ । ସହ ପୁରଣ, ଉଚ୍ଚଳ ଖଣ୍ଡ ।

୧୮୪ । ଏହି ଅଳି ଶ୍ରୀଛାମୁରେ (କବିତା) — ବନମାଳୀ ଦାସ ।

୧୮୫ । ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ (ସମାଜ, ଶ୍ରୀବ ସଂଖ୍ୟା, ୧୯୭୫) —
 ଖଗେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମଲ୍ଲିକ । ୧୮୬ । କପିଳ ସଂହିତା, ୧୯୨୮ ସଂସ୍କରଣ
 ପୃ ୨୧ । ୧୮୭ । ସଂସ୍କୃତ ଓ ସଂସ୍କୃତି, ପୃ ୧୦୨-୧୦୩ — ପଣ୍ଡିତ
 ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାଶ । ୧୮୮ । ପ୍ରବାହ, ପ୍ରଗତି ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ,
 ବାଣୀବିହାରର ମୁଖପତ୍ର, ପୃ ୨-୩ — ଡଃ ବାସୁଦେବ ସାହୁ ।

୧୮୯ । ତତ୍ତ୍ୱେବ, ପୃ ୪-୫ । ୧୯୦ । ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱମେନ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରତୀକ
 (ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସଂସ୍କୃତି, ପୃ ୧୫୯) — ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ ।

ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇତିହାସ

ଜଗନ୍ନାଥ ଉପାସନାର ସ୍ଥାପନତା ପ୍ରତିପାଦନ ପାଇଁ ଭରତୀୟ ପୁରଣ, ଉତ୍କଳୀୟ ସ୍ଥାପନ ସାହିତ୍ୟ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ଅଳ୍ପ ଉପାଦାନ ଭରି ରହିଛି । ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟତା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରାଯାଇ ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ଥାପନତା ସମ୍ପର୍କରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଥେଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇଥାନ୍ତି । ପୌରାଣିକ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀମୁକ୍ତ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ସ୍ଥାପନତା ସମାଣ ପାଇଁ ଆମ ଆଗରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ, ଐତିହାସିକ, ଆଭିଲେଖିକ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନମାନ ରହିଛି । ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବର କୌଣସି ଅଭିଲେଖରେ ନୀଳାଚଳ ବା ନୀଳଗିରିର ନାମୋଲ୍ଲେଖ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଲେଖରେ ନୀଳାଚଳ, ନୀଳଗିରି, ନୀଳ ମାଧବ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଜଗନ୍ନାଥ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ମହୋଦଧି ସମ୍ପର୍କୀୟ ବହୁ ତଥ୍ୟ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ହୋଇ ରହିଛି । ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବହୁ ପୁରାଣ ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବତା ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ତବ୍ୟ ଅଥବା ପରୋକ୍ଷ ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।

ପୁରାଣରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ :-

ଏକ ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ଉଲ୍ଲେଖ ଆମେ ମହାଭାରତର ବନ ପର୍ବରେ ପାଇଥାଉ । ଏଥିରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ତୀର୍ଥାଟନ ସ୍ରବଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପତ୍ନୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ଓ ଭଲମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୁଦ୍ର କୁଳେ କୁଳେ କଳିଙ୍ଗ

ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ । ସମସ୍ତେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ ସାରି ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତପଶ କଲେ । ସେହିଠାରେ ଲେମଣ ଋଷି ଯଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ତଟେ ‘ମାହାବେଦୀ’ର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବୁଝାଇଥିଲେ । (୨) ଏହି ମହାବେଦୀ ବୈତରଣୀ କୂଳସ୍ଥ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ଯାଜପୁର କି ମହୋଦଧି କୂଳସ୍ଥ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ସଠିକ ଉପରେ କହି ହେବ ନାହିଁ । ତେବେ ଏହି ବନପର୍ବର ୧୯୭୩-୧୮ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚିତ ହୋଇଅଛି ।

ମହାଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସ୍ଥାପନ । (୩) ଏଥିରେ ‘ବିମଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ’ ‘ଗୋକର୍ଣ୍ଣ’ ଗଜକର୍ଣ୍ଣ’ ଚ ତଥା ଚ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ’ ଆଦି ଭକ୍ତିର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି (୪) । ଯାହା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଠାକୁର ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ଥାପନତା ସ୍ପଷ୍ଟକଥାଏ । ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ (୪ର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀ)ରେ ଜଗନ୍ନାଥ - ଭଦ୍ର ଭଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ସ୍ୱୟମ୍ଭବ ମନ୍ତ୍ରଙ୍କ ଦଶମ ବଂଶଧର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରଯାଇଛି । (୫) ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତଥା ମହାଭକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ସୀତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିନତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରଯାଇଛି ଯଥା:—

“ଯୋ ସୌ ନୀଳାଦ୍ରୁବାସୀ ତ

ସଃ ରମଃ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଃ

ସୀତା ସାକ୍ଷାତ୍ ମହାଭକ୍ଷ୍ମୀ

ସର୍ବ କାରଣ କାରଣମ୍ ।”

ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ରଚନା ବେଳକୁ ନୀଳାଦ୍ରୁ ଧାମ ଉପରେ ପୁରୀ ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂଭବର କଳ୍ପିତ ସାରିଲେଣି । ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ରଚନା ବେଳକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ଆହୁରି ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଗଲାଣି ଓ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ, କେଶବ, ଦାମୋଦର, ବିଷ୍ଣୁ, ତ୍ରିବିକ୍ରମ,

ନାଗୟଣ, ହରି, ବାସୁଦେବ ପ୍ରଭୃତି ନାମରେ ଅଭିହିତ ହେଲେଣି । (୭) ଅଗ୍ନି ପୁରାଣରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଶାବରାମ, ବାସୁଦେବ, ସଂକର୍ଷଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖ, ଅନିରୁଦ୍ଧ, କୃଷ୍ଣ, ବିଷ୍ଣୁ, ନୃସିଂହ, ବାମନ, ତ୍ରୀବିକ୍ରମ, ଅନନ୍ତ, ଦାମୋଦର ଓ ସୁଦର୍ଶନ ଭବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି । (୮) ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣରେ ଅଗ୍ନି-ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ 'ଇନ୍ଦ୍ରନାବାଖ୍ୟ ବିଗ୍ରହ' ପୂଜା ପାଉଥିଲେ । ଏହି ବିଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ କଲେ ପ୍ରାଣୀ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହୋଇ ଶ୍ୱେତ ଲେକକୁ ଗମନ କରୁଥିଲେ । ତେଣୁ ଯମ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ । ଭଗବାନ ଏହି ବିଗ୍ରହକୁ ବାଲୁକାଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚାଇଦିଅନ୍ତୁ କହିଦେଲେ । ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲେ । ସେ ସ୍ଥଳରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସମୁଦ୍ର ବକ୍ଷରେ ଏକ ମହାଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭସି ଆସୁଛି । ସତକୁ ସତ ସକାଳେ ସେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ । ବଡ଼େଇ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଆସିଥିବା ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କଦ୍ୱାରା ଏହି ଦାଗୁରୁ ତ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲେ । (୯) ଏହି ପୁରାଣରେ କଳବଚକୁ ପୁରୁଷେଶ ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । (୧୦)

ନାରଦ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଉପାଖ୍ୟାନ ରହିଛି । ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଉପାଖ୍ୟାନ ସହିତ ଏହି ଉପାଖ୍ୟାନର ବହୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି ।

ସହ ପୁରାଣର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ନୃସିଂହ ଓ ଜନନାଥଙ୍କୁ ଅଭିନି ବୋଲି କଳନା କରାଯାଇଛି । ରତ୍ନ ବେଦୀ ଉପରେ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କର ଶକ୍ତିରୂପେ ଧରା ଓ ରମାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା । ନୃସିଂହ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଭବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ବେଦର ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ବା ବେଦାନ୍ତର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପରି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ଅନନ୍ତପାଦ, ସହସ୍ରାକ୍ଷ, ସହସ୍ରକର୍ଣ୍ଣ, ଅତୁଳତମ ଓ ସୁତୁଳତମ । ଅନନ୍ତ ଅଭରାକ୍ଷର ଅସଂଖ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ରମାଳା ତାଙ୍କ ବକ୍ଷର ହାର ସଜ୍ଜିତ । (୧୧) ବିଭିନ୍ନ କିମଦନ୍ତୀ ଓ ଔଷଧୀକ ଉପାଖ୍ୟାନରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ନୃସିଂହ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରାଚୀନତମ ଦେବତା । ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ତ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ନୃସିଂହଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ।

ସଦ୍ ପୁରୁଣରେ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଣ ପରି କଳବୁକ୍ଷକୁ ନାରାୟଣ ସ୍ବରୂପ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା
କରଯାଇଛି :-

“ନ୍ୟଗ୍ରେ ଧ ରୂପଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ବାପି

ନାରାୟଣମକଳୁଷମ୍

ନିଷ୍ଟାପୋ ଜାୟତେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଃ

କିମୂତଂ ପୂଜୟନ୍ ସ୍ବପନ୍ ।” (୧୨)

ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉତ୍ତର ଛକରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର
ନୀଳଗିରିଠାରେ ସ୍ବୟଂ ‘ନୀଳମାଧବ’ ପୂଜା ପାଉଥିବା କଥା ଓ ତାହାକୁ ଦର୍ଶନ
କରିବା ମାତ୍ରେ ସାମୁଦ୍ଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ବା ଚତୁର୍ଭୁଜତ୍ ସ୍ଥାପ୍ତ ହେବା କଥା ସ୍ବୟଂ
ପୁରୁଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି । (୧୩) ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଣ ପରି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ
ଅଛି ଯେ ଯମ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ । ପ୍ରକରେ
ନୀଳମାଧବ କିଛି ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଗଲେ । (୧୪) ଏହି ନୀଳମାଧବ
କଳବୁକ୍ଷର ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ରେହିଣୀ କୁଣ୍ଡର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଶବରମାନଙ୍କ
ଦ୍ବାରା ପୂଜା ପାଉଥିଲେ । ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ କେହି ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦେଖିପାରି
ନ ଥିଲେ । କେବଳ ଦେବତାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଆସି ଏହାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଫେରି
ଯାଉଥିଲେ । (୧୫) ଏହି ପୁରୁଣରେ ବିଶ୍ବାବସୁ ଶବର, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଓ ବିଦ୍ୟାପତି
ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ଏଥିରେ ‘ମହାବେଦୀ’ର ବର୍ଣ୍ଣନା
ମଧ୍ୟ ଅଛି । (୧୬)

ବିଶ୍ବାବସୁ ଶବର ଉପାଖ୍ୟାନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମିତ ହେଉଛି ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଉପାସନା ପୂର୍ବରୁ ମାଧବ ପୂଜା ପ୍ରସାର ଲଳ କରିଥିଲା ।
ଏହି ମାଧବଙ୍କୁ ‘ନୀଳମାଧବ’ କହିବାର କାରଣ ବୋଧହୁଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନୀଳ ମୂର୍ତ୍ତି
ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି-ପୂଜାର ସ୍ଥାପନା । ଶବରମାନେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା
କରୁଥିଲେ । (୧୭)

ନୀଳମାଧବ ପ୍ରଥମେ ଶବରମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପୁଜା ପାଉଥିଲେ ହେଁ ମାଧବ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଚକ୍ରୀ, ମଧୁସୂଦନ, ବିଷ୍ଣୁ, ହରି, ମୁକୁନ୍ଦ, ଅତ୍ୟୁତ, କୃଷ୍ଣ ନୃସିଂହ; ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୃତି ସମପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ମାଧବ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବତା ପରି ମନେ ହୋଇଥାନ୍ତି । (୧୮) ଏହି ପୁରାଣରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୈଦିକ ଦେବତା ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜଗନ୍ନାଥ (ପୁରୁଷୋତ୍ତମ)ଙ୍କ ମହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଏକପାଦ, ତ୍ରିପାଦ, ଚାର୍ଯ୍ୟପାଦ, ଅନ୍ତରାକ୍ଷପାଦ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଏହାର ପ୍ରମାଣ । ଏଥିରେ ଅଧିକତ୍ତ୍ଵ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ପାଦରୁ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ଵକୁ ପବିତ୍ର କରୁଅଛନ୍ତି । (୧୯)

ସହ ପୁରାଣରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ମଧ୍ୟ କଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି । (୨୦) ସେ ବେଦାନ୍ତର ବ୍ରହ୍ମ ଓ ନୀଳାଚଳରେ ତାହାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାପତି ଏହି ରୂପରେ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । (୨୧) ସେ ପୃଥିବୀର ଆଦିମୂଳ ଓ ଆତ୍ମା ସ୍ଵରୂପ, ସେ ପୁଣି ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ, ସଦାଚିତ୍ ଓ ଆନନ୍ଦ ସ୍ଵରୂପ । ଶ୍ଵେତ ଦ୍ଵାପର ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭେଦ ନାହିଁ । ସେ ରମାନାଥ (ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି) ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିହିତ । (୨୨)

ରୁଦ୍ର ଯାମଳ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମୋଲ୍ଲେଖ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଯଥା :—

ମହାକନ୍ଦବାସୀ ମହାନନ୍ଦବାସୀ

ପୁରଗ୍ରାମବାସୀ ମହାପୀଠଦେଶୀ ।

ଜଗନ୍ନାଥ ବକ୍ଷଃସ୍ପନ୍ଦସ୍ତୋ ବରେଣ୍ୟା

ଚୁରାନନ୍ଦ କର୍ଣ୍ଣା ଶିବାନନ୍ଦ କର୍ଣ୍ଣୁ: ।” (୨୩)

ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁଶ୍ଚ ରୁଦ୍ରଶ୍ଚ ଇଶ୍ଵରଶ୍ଚ ସଦାଶିବଃ

ତତଃ ପର ଶିବଃଶମ୍ଭୋଃ ସର୍ବଶିବାଃ ସର୍ବ ପ୍ରକାଶକାଃ ।

କ୍ରିୟା ନିବିଷଃ ସର୍ବତ୍ର ଭବନାଗ୍ରହ ରୂପଧିକ୍

ସ ପଶ୍ୟାତି ଜଗନ୍ନାଥଂ କମଳୋତ୍ପରତଂ ହରିଂ ।” (୨୪)

କାଳିକା ପୁରାଣରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭରତର ପ୍ରଥମ ଡାକିବା ପାଠ ରୂପେ ଓ
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏହାର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦେବତା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି—

“ଓଡ୍ରାଖ୍ୟଂ ପ୍ରଥମଂ ପାଠଂ ଦ୍ଵିତୀୟଂ କାଳଶେଳକମ୍
ତୃତୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠକୁ କାମରୂପଂ ଚତୁର୍ଥକମ୍
ଓଡ୍ରପାଠଂ ପଶ୍ଚିମେନ୍ଦ୍ର ତଥୈବୋଡ୍ରୋତ୍ତରୀ ଶିବାମ୍
କାତ୍ୟାୟିନୀଂ ଜଗନ୍ନାଥମୋଡ୍ରୋତ୍ତରୀ ଚ ପ୍ରପଞ୍ଚସେନ୍ଦ୍ରଂ ।” (୧୫)

ଚନ୍ଦ୍ରଯାମାଳରେ ଲେଖା ଅଛି—

“ଭରତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠକେ ଦେଶେ
ଭୂସର୍ଗେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ

ଦାବୁରୂପୀ ଜଗନ୍ନାଥୋ

ଭକ୍ତା ନାମ ଭୟସ୍ରବଃ ।” (୧୬)

ବେଦ, ଉପନିଷଦ ଆଦିରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସୂଚନା :—

ରଗ୍‌ବେଦ ଓ ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଦାରୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି,
ତାହା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂର୍ବ ରୂପ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଅନେକେ ମନେ କରିଥାନ୍ତି ।
ଏହି ଉଲ୍ଲେଖଟି ହେଉଛି :—

“ଅଦୌ ଯଦ୍‌ବାରୁଷପୁରତେ

ସିନ୍ଧୋଃ ପାରେ ଅପୌରୁଷମ୍

ତଦା ରଭସ ଦୁର୍ହଣୋ ତେନ ଗଢ ପରସ୍ତରମ୍ ।” (୧୭)

ବେଦଭାଷ୍ୟକାର ସାୟଣାୟନ (୧୩୦୦ ଖ୍ରୀ:—୧୩୮୦ ଖ୍ରୀ:) ଏଥିରୁ
ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ସୂଚନା ମିଳୁଛି ବୋଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି :—

“ଅଦୌ ବିସ୍ତକୃଷ୍ଣ-ଦେଶେ ବର୍ତ୍ତମାନଂ ଯଦାରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାଖ୍ୟଂ ଦେବତା
ଶରୀରଂ ପୁରତେ ଜଳସ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତତେ ଅପୁରୁଷଂ ନିର୍ମାତୃରହିତତ୍ଵେନ
ଅପୁରୁଷଂ ତତ୍ ଆଲଭୟ ତ୍ଵୀନୋ ହେ ହୋତଃ । ତେନ ଦାରୁମୟେନ ଦେବେନ
ଉପାସ୍ୟମାନେନ ପରଂ ଗଢ଼ଂ ବୈଷ୍ଣବ-ଲୋକଂ ଗଢ଼ବତ୍ୟର୍ଥଃ ।” (୧୮)

ସାମାଜିକ ଶାନ୍ତିର ଏହି ବ୍ୟାପୀ ଆଧୁନିକ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା
ସମର୍ଥିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ତେବେ ଉପରୋକ୍ତ ଶ୍ଳୋକର ଅନୁରୂପ ଏକ ଶ୍ଳୋକ ସ୍ଵୟଂ
ପ୍ରକାଶର ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଯଥା :-

“ଅହୋ ତବାପଂ ଖଲୁ ଭାବ୍ୟ ରାଶି
ଯେନାବିରଜିତୁରାସି ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତିଃ ।
ଯସ୍ୟାପ୍ୟପାତ୍ରଂ ଶୁଦ୍ଧିରହ ମୂର୍ତ୍ତି
ପ୍ରଦାନମାମୁଷ୍ଟ ବିମୋହିତନାମ୍ ।
ସ ଏଷ ପୁରତେ ଦାରୁଃ
ସିନ୍ଧୁପାରେ ହ୍ୟପୌରୁଷଃ
ତମ୍ଭାସ୍ୟ ଦୁରାଚାର୍ୟଂ
ମୂର୍ତ୍ତିଂ ଯାତି ସୁଦୁର୍ଲଭମ୍ ।” (୧)

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, “ରାଜନ । ତୁମର ଭାବ୍ୟ ଅତି ଉତ୍କଳ । ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ
ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତି ରୂପେ ବିରଜିତ ହୋଇଥିଲେ, ସାହାକୁ ଉପାସନା
କଲେ ଆମୁଷ୍ଟାନ ବିମୋହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମୋକ୍ଷଲାଭ ହୋଇଥାଏ, ସେହି
ଅପୌରୁଷେୟ ଦୁରାଚାର୍ୟ ଦାରୁ ସମୂହ କୂଳରେ ଭସମାନ ହେଉଅଛନ୍ତି । ତାହାକୁ
ଉପାସନା କଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ମୂର୍ତ୍ତି ଲାଭ ହୁଏ ।”

ଏହି ଶ୍ଳୋକଗୁଡ଼ିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାଶ ମତ
ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବେଦର ଏହି ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥରୂପ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିବାର
କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । (୩୦)

ଯଦି ବୈଦିକ କାଳର ଏହି ଦାରୁ କରନାଥଙ୍କ ପୂର୍ବ ରୂପ ଦାରୁ ରୂପେ
ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତେବେ ଜଣାଯିବ ଦାରୁରୂପୀ କରନାଥଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ଵ ବୈଦିକ
ଯୁଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଅନ୍ୟତମ ଦେଢ଼ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ଥିଲା ।

ଭଗବତ ସମୁଦାୟର ଇତିହାସ ଚରନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପାସନାର ଇତିହାସ ସନ୍ଧାନରେ କେତେକ ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । (୩୩) ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ୍ରେ ଦେବକୀ ପୁତ୍ର ଓ ଘୋର ଅଜୀରଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଭଗବତ ବାସୁଦେବ-କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି । ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦର ରଚନା ସମୟ ଖ୍ରୀ:ପୂ: ୬ଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ । (୩୪) ପାଣିନିଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀରେ 'ବାସୁଦେବ' ଭଳି 'ବାସୁଦେବକ' ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀର ସମୟ ଖ୍ରୀ:ପୂ: ୫ମ ଶତାବ୍ଦୀ । (୩୫) ମେଘାସ୍ଥିନିପ୍ପଙ୍କ ଇଷ୍ଟିକା ବିବରଣ ଅନୁଯାୟୀ ଖ୍ରୀ:ପୂ: ୪ର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ କୃଷ୍ଣ (Heracles) କୃଷ୍ଣପୁର (Kleisobora) ଓ ମଥୁରା (Methora)ରେ ଦେବତା ରୂପେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ । (୩୬) ତୈତ୍ତିରୀୟ ଆରଣ୍ୟକରେ ବାସୁଦେବ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ଅଭିନ୍ନ କଳ୍ପିତ ହୋଇଛନ୍ତି । (୩୭) ଏଇଠି ଆମେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଭଗବତ ସମୁଦାୟ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଲେଦ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ । ଏହି ଉପନିଷଦର ସମୟ ଖ୍ରୀ:ପୂ: ୩ୟ ଶତାବ୍ଦୀ । (୩୮) ଖ୍ରୀ:ପୂ: ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପତଞ୍ଜଳି ତାଙ୍କର ମହାଭାଷ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ (୪/୩/୧୮)ର ଉଷ୍ୟ ଲେଖିଛବେଳେ 'ବାସୁଦେବ'କୁ ଜଣେ ଦେବତା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ତାଙ୍କର ଉପାସନା ମଗଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଖ୍ରୀ:ପୂ: ୬ଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏହି ଭଗବତ, ବାସୁଦେବ ଓ ବିଷ୍ଣୁ କେବଳ ଭରତ ଭରତରେ ନୁହେଁ, ଦକ୍ଷିଣ ଭରତରେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀ:ପୂ: ୨ୟ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ପୂଜିତ ହେଉଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀ:ପୂ: ୨ୟ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭରତରେ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧାର୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ଘଟି ସାରିଥିଲା । ଏହି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପରମ ଉପାସ୍ୟ ଦେବତା ଭାବରେ ଚରନ୍ନାଥଙ୍କର ଉଦ୍ଭବ ଘଟିଥିଲା । (୩୯)

ଐତିହାସିକ ଭିତ୍ତିରେ ଚରନ୍ନାଥଙ୍କ ଇତିହାସ :-

ମେଘାସ୍ଥିନିପ୍ପଙ୍କ ବିବରଣ ଅନୁଯାୟୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ୨ର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ କୃଷ୍ଣ (Heracles) କୃଷ୍ଣପୁର (Kleisobora)ଠାରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା କଥା

ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଅଛି । ଆର୍.ଜି. ଉଷାଭକରଙ୍କ ମତରେ ଏହି କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ସେତେବେଳେ ବାସୁଦେବ-କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ହିଁ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ । (୪୦) ବସୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ବାସୁଦେବ । ଉତ୍ତର ଭଉର ପଣ୍ଡିତ ଦିଗରେ ବିତତ୍ତା ନଦୀର କୂଳେକୂଳେ ବାସୁଦେବ ଉପାସନାର ବହୁଳ ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା । ତେଣୁ ପାଣିନି ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀରେ 'ବାସୁଦେବକ' ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର କୂଳେ କୂଳେ ମଧ୍ୟ ବାସୁଦେବ ପୂଜାର ବହୁଳ ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା । (୪୧) ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏହି ବାସୁଦେବ 'ମାଧବ' ଭାବରେ ଅଭିହିତ ହୋଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀ ଉପତ୍ୟକାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି । (୪୨)

ମୂର୍ତ୍ତିତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ 'ମାଧବ' ଶ୍ରେଣୀରେ ନିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, 'ବାସୁଦେବ' ଶ୍ରେଣୀରେ ହିଁ ନିଆଯାଇ ପାରିବ । ୪୩) ପ୍ରାଚୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ଉପାସିତ ମାଧବ ଠାକୁରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଳି ଗୋଉନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ସ୍ଥାପିତ ଦଶଟି ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି (ସମ୍ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶା ଗଜ୍ୟ ସ୍ଥଳତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗରେ ସଂରକ୍ଷିତ), ନିଆଳି ବ୍ରହ୍ମା ମନ୍ଦିର ଜଗମୋହନ ମଧ୍ୟରେ ଖଚିତ ଦୁଇ ବିଷ୍ଣୁମୂର୍ତ୍ତି, କୋରକର ଠାରେ ବୃକ୍ଷମୂଳରେ ସ୍ଥାପିତ ବିଷ୍ଣୁମୂର୍ତ୍ତି, ଚହଟାଠାରେ ପୂଜିତ ଲଳିତ ମାଧବ, ଅମରେଶ୍ୱରସ୍ଥ ଅମରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଜଗମୋହନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିତ ଦୁଇ ବିଷ୍ଣୁମୂର୍ତ୍ତି, ପିତାପଦ୍ମର ଏକ ଗୁଳ୍ମ ଛପର କୁଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ପୂଜିତ ଦୁଇ ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି, ସୁହାଗପୁର ଗମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ନାଟ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି (୪ ପୂର୍ବ ୬ ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚ), ନିବାରଣସ୍ଥ ଗ୍ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ପୂଜିତ ବିଷ୍ଣୁ, ନୀଳକଣ୍ଠପୁରର ନୀଳମାଧବ, କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଭିତରେ ପୂଜିତ ବିଷ୍ଣୁ, ଲିଙ୍ଗାଦରଣ ଗ୍ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଜଗମୋହନ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ସମୂହ, ମୁଦ୍‌ଗଳ ମାଧବ ଗ୍ରାମର ରମଣୀୟ ମୁଦ୍‌ଗଳ ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି, ସୋମେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମର ସୋମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଜଗମୋହନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି, କୃଷ୍ଣସ୍ତବାଦ ଗଡ଼ସ୍ଥ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରର ଜଗମୋହନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା

ବିଷ୍ଣୁମୂର୍ତ୍ତି, କେନ୍ଦୁଘାଟ ବିଷ୍ଣୁମୂର୍ତ୍ତି ସମୂହ, ଅଡ଼ଶପୁରର ମାଧବ, ବଣାପଡ଼ା ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ଵର ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି, କାକଟପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଘୁନାଥ ପୁରରେ ମାଧବ ଭବରେ ପୂଜିତ ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି, କାକଟପୁର ଥାନାଗର୍ଗତ ରଘୁରିପଡ଼ାରେ ଭଗ୍ନ ଶିବମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ମାଧବ ଭବରେ ପୂଜିତ ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି, ନାସିକେଶ୍ଵର ଗ୍ରାମର ଶିବ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି । ଏହି ସମସ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାଚୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ମାଧବ ଉପାସନାର ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ବିଦ୍ୟମାନ । (୪୪) ନିଆଳି ଓ ମାଧବ ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ମାଧବ ଉପାସନାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ଥିଲା । କେବଳ ପ୍ରାଚୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ମାଧବ ଉପାସନାର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା । ଗଙ୍ଗବଂଶର ନରପତିମାନେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଉପଶାୟ ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ । (୪୬)

ପ୍ରାଚୀ ଉପତ୍ୟକା ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜିତ ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧ ନିକଟସ୍ଥ ଗନ୍ଧରଢ଼ିର ନୀଳମାଧବ, ପୁରୀଜିଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼ ସବ୍‌ଡ଼ିଭିଜନସ୍ଥ କଣ୍ଟିଲେର ନୀଳମାଧବ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ । ଗନ୍ଧରଢ଼ିର ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିର ପୂରୀ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରାଚୀନ । (୪୭) ପୁରୀଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାଧବ ଠାକୁର ନୀଳମାଧବ, ଲଳିତମାଧବ, ନିଆଳି ମାଧବ, ନିପାଣିଆ ମାଧବ ପ୍ରଭୃତି ନାମରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି । ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ କଙ୍ଗୋଦରେ 'ଚକ୍ରଧର ମାଧବ' ପୂଜା ପାଉଥିବାର ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଅଛି । (୪୮) ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ବଂଶୀୟ ରାଜାମାନେ 'ଚକ୍ରଧର ମାଧବ' ବା 'ଉତ୍ତରାନ୍ ମାଧବ'ଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିଲେ । ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁତଃ ଶୈବ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ 'ଚକ୍ରଧର ମାଧବ'ଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଚୂଳନା କରିଛନ୍ତି । ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନରୁ ଜଣାଯାଏ, 'ପୂରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର' କଙ୍ଗୋଦ ଗଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା । ସମ୍ଭବତଃ ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ଭବ ବଂଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଚକ୍ରଧର ମାଧବ (ନାରାୟଣ ମାଧବ) ପ୍ରଥମେ କୃଷ୍ଣଗିରିକୁ ଓ ଶେଷରେ ନୀଳଗିରିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବାପରେ ସେ ନୀଳଗିରିନାଥ ନୀଳମାଧବ ଭବରେ ପରିବିତ ହେଲେ । (୪୯)

ତେବେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଭୁଲିଗଲେ ଭୁଲ ହେବ । ‘ଜଗନ୍ନାଥ’ ନାମ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ‘ନୀଳମାଧବ’ ନୀଳଗିରିରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶବର ଦ୍ଵାରା ଉପାସିତ ଦେବତା । ପ୍ରାଚୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେ ମାଧବ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ଓ ପାଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶବରମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପୂଜିତ ନୀଳମାଧବ ହେଉଛନ୍ତି କ.ଷ୍ଟମୂର୍ତ୍ତି । ବା ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତି । ଜଗନ୍ନାଥ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ । ତେଣୁ ଶବର-ପୂଜିତ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ପରିଣତି ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ।

ଏଇଠି ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ‘ଶବରୀ ନାରାୟଣ’ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର କରାଯାଉ । ଶବରମାନେ ଯେଉଁ ଦାରୁ ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ନାରାୟଣ ଉପାସକ (ବିଷ୍ଣୁ-ଉପାସକ)ମାନେ ତାହାକୁ ଶବରୀ ନାରାୟଣ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି । ଶବରମାନଙ୍କର ଦାରୁଦେବତାକୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ନାରାୟଣ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୂଜାରେ ଶବରମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଅଧିକାର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ବିଶେଷଣ ଥିଲା ଶବରୀ । ତେବେ କୌତୁହଳର ବିଷୟ, ବୌଦ୍ଧମାନେ ମଧ୍ୟ ଶବରୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ନିଜର କରି ନେଉଛନ୍ତି ।

ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ବିଖ୍ୟାତ ଦାର୍ଶନିକ ନାଗାର୍ଜୁନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ପ୍ରସାର କରୁଥିବାବେଳେ ଶବରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ । ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରୁ ବହୁ ଆଦିବାସୀ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ । ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ସମୟରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇ ପାରେ । ୫୦) ହସ୍ତୀବର୍ମନଙ୍କ ଏକ ଅଭିଲେଖରୁ ଜଣାଯାଏ ଶଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଷ୍ଣୁ ‘ନାରାୟଣ’ ନାମରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ । (୫୧) ମାଠର ବଂଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତରେ ‘ନାରାୟଣ’ ପୂଜା ପାଉଥିବାର ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି । ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତରେ ଶବରମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପୂଜିତ ଦାରୁଦେବତା ଶବରୀ ନାରାୟଣ ହିଁ ମାଠରମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନାରାୟଣ ଭାବରେ ପୂଜିତ ହେଉଥିଲେ । ଦାରୁଦେବତା ‘ଶବରୀ ନାରାୟଣ’ ଭାବରେ କେବଳ ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତରେ

ନୂହତି, ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ । ପୂରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ରେଢ଼ିଶୀ କୁଣ୍ଡ ନିକଟରେ 'ଶବରୀ ନାରାୟଣ' ପୂଜା ପାଉଥିବାର ପୌରାଣିକ ଉପାଖ୍ୟାନ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ସତ୍ୟତାକୁ ଏକାବେଳେକେ ଏଡ଼ାଇ ହେବ ନାହିଁ । ସାରଳା ମହାଭାରତରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ, ଶବରୀ ନାରାୟଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ।

ବେଋମାନଙ୍କର ଦାରୁଦେବତା ବୌଦ୍ଧ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଜମାଣୀ ପୂରୁଷୋତ୍ତମ ଓ ଜଗନ୍ନାଥରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ନୂହର ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ବିବରଣ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଓ ଗୁରୁବହୁର ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଆଦ୍ରମଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ୩୧୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ପୂର୍ବ ଚାଣି ନେଇଛନ୍ତି । (୫୨) କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବହୁ ଐତିହାସିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ । ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଏତେ ପ୍ରାଚୀନ ନୁହେଁ ।

ତତ୍କାଳ କାନ୍ଥୁରେଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମତରେ ଶୈଳୋଦଭବ ବଂଶୀୟ ଗଜାମାନଙ୍କର ପତନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭୌମକର ବଂଶୀୟ ଗଜାମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଲା, ସେତେବେଳେ ପୂରୁଷୋତ୍ତମ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁମେଶ୍ୱରୀ ଯଥାକ୍ରମେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଭାବରେ ଅଭିହିତ ହେଲେ ଓ ଓଡ଼ିଶା (କଙ୍ଗୋଦ ଏବଂ ଚୋଷାକୀ ର ଗଞ୍ଜଦେବତା ଭାବରେ ପୂଜିତ ହେଲେ । (୫୩) ସୁମେଶ୍ୱରୀ ମଧ୍ୟ ଦାରୁ ଦେବତା ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଶବରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ଓ ୪ର୍ଥ-୫ମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳ, କଳିଙ୍ଗ, ମହାକାନ୍ତାର, କଙ୍ଗୋଦ, ଉତ୍ତରକୋଶଳ ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଦେବତା ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଲଭ କରିଥିଲେ । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ତେରପିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ତାମ୍ରଲେଖରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଯେ ଗଜା ତୃଷ୍ଣିକର ସୁମେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଉପାସକ ଥିଲେ । (୫୪) ସୁମେଶ୍ୱରୀ ଶୁକ୍ଳମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୃତଦେବତା ଥିଲେ । (୫୫)

ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଲେକବିଗ୍ରହକ କଣାସ ତାମ୍ରଲେଖ ଓ ଭନୁବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ଲେଖି ତାମ୍ରଲେଖରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ-ଓଡ଼ିଶା ଓ ପୂର୍ବ-ଓଡ଼ିଶାରେ ମଣି ନାଗେଶ୍ୱର ନାମରେ ଜଣେ ଦେବତା ପୂଜା ପାଉଥିଲେ । (୫୭) ନାଗପୂଜା ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । ଏହି ନାଗ ଦେବତା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ବଜ୍ରଦେବ ବା ବଜ୍ରଭଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ।

ଆଗରୁ ଶବ୍ଦରୀ ନାଗୟଣ ଭବରେ ପୂଜିତ ଦେବତା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବା ଜଗନ୍ନାଥରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ସ୍ତମ୍ଭେଶ୍ୱରୀ 'ସୁଭଦ୍ରା'ରେ ଓ ମଣିନାଗେଶ୍ୱର 'ବଜ୍ରଭଦ୍ର'ରେ ପରିଣତ ହେଲେ ।

ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମ 'ଶବ୍ଦରୀ ନାଗୟଣ' ବା 'ନାକମାଧବ' ପରିବର୍ତ୍ତେ 'ପୁରୁଷୋତ୍ତମ' ଓ 'ଜଗନ୍ନାଥ' ହୋଇଥିବାର ବହୁ ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ।

ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗଳାର ସମତର ଶାସକ ଶ୍ରୀଧାରଣ ରାଜା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ତାମ୍ରଶାସନରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ (ଜଗନ୍ନାଥ)ଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଏହି ଶାସକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ଓ ସେ ଭଗବାନ୍ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି, ପ୍ରଳୟର କର୍ତ୍ତା ଭବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ଦାନେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ତାମ୍ର ଶାସନର ସମୟ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ବୋଲି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି । ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପରେ ପୂଜିତ ହେବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସେ ସମୟରେ ମିଳେ ନାହିଁ, ସେଇହେତୁ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛନ୍ତି ଫାରା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ । (୫୭)

ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଭିତରେ ବାସ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦରମାନେ ପୁରୁଷଦେବ ଓ ମୁରୁଗାନ୍ ନାମକ ଦୁଇଟି ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିଲେ । ଏହି ପୁରୁଷଦେବ 'ପୁରୁଷଦେବ'ର ରୂପାନ୍ତର ମାତ୍ର ଏବଂ

‘ପୂରୁଷଦେବ’ ପୂରୁଷୋତ୍ତମ’ଙ୍କ ସହିତ ସମୀକୃତ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇ ପାରେ । ମୁରୁଗାନ୍ ‘ନାଗଦେବତା’ ଭାବରେ ଅଭିହିତ ହୋଇ ଶେଷନାଗଙ୍କ ଅବତାର ଭାବରେ ବିବେଚିତ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସମୀକୃତ ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି । (୫୮) ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ନନ୍ଦ ରାଜାମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ‘ପୂରୁଷ’ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି । (୫୯) ହୁଏନସାଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିବା ସମୟରେ (୬୩୯ ଖ୍ରୀ:) କର୍କଟ ଓ କଙ୍ଗୋଦରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଅପେକ୍ଷା ଜୈନଧର୍ମ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲା । ଜୈନମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୁରିସର (ପୂରୁଷୋତ୍ତମ) ଭାବରେ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ । ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ କର ବଂଶର ରାଜତ୍ବ କାଳରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧର୍ମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂରୁଷୋତ୍ତମ ଓ ନୀଳମାଧବ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ । ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗଙ୍ଗବଂଶୀୟ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା ପୂରୁଷବନରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗ୍ରାମ ଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହି ପୂରୁଷବନ ବୋଧହୁଏ ପୂରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ତାହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ବର ଅଞ୍ଚଳ । (୬୦) ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶୈଳୋଦଭବଂଶ ଦ୍ବାରା ଶାସିତ କଙ୍ଗୋଦରେ ଚକ୍ରଧର ମାଧବ ଓ ସୋମବଂଶ ଦ୍ବାରା ଶାସିତ ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳରେ ଶିବରୀ ନାରାୟଣ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ । (୬୧) ଶୁଭକର ଦେବ (୧ମ)ଙ୍କ ନେତୃତ୍ବପୂର୍ବ ଅଭିଳେଖରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂରୁଷୋତ୍ତମ ଓ ବଳଦେବଙ୍କ ପୂଜା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । (୬୨)

ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହୁଏନସାଂ ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦ୍ରକୂଳସ୍ଥ ଯେଉଁ ଚୈତିତାଳ ସହରର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତାହା ‘ଆକ୍ଷେତ୍ର’ (ପୁରୀ) ହୋଇପାରେ । (୬୩)

ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଶିବରୀ ନାରାୟଣ, ନୀଳମାଧବ ଓ ପୂରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ପାଇଁ ‘ଜଗନ୍ନାଥ’ ନାମ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ସାରିଲଣି ଏବଂ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ବୁଦ୍ଧ ତଥା ଜିନଙ୍କ ସହିତ ସମୀକୃତ ହୋଇ ସାରିଲେଣି । ତେଣୁ

ଓଡ଼ିଶାର ବଜ୍ରଯାନୀ ବୌଦ୍ଧଗଣା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି (୧୧୭ ଖ୍ରୀ:) ତାଙ୍କର ‘ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧି’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ‘ଜଗନ୍ନାଥ’କୁ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି ଓ ତାହାକୁ ବୁଦ୍ଧ ତଥା ଜିନ ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି । ଯଥା :-

“ପ୍ରଣିପାତ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଂ ସର୍ବଜିନ ବରଜିତମ୍
ସର୍ବ ବୁଦ୍ଧମୟଂ ସିଦ୍ଧି ବ୍ୟାପିନଂ ଗଗନୋପମମ୍ ।” । (୬୪)

ଏହାଛଡ଼ା ‘ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧି’ ଗ୍ରନ୍ଥର ଆଉ ଗୁରୋଟି ସ୍ଥଳରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ତାଙ୍କର ଶ୍ଳୋକଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ‘ଜଗନ୍ନାଥ’ ଯେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ଠାକୁର ଏ ଧାରଣା ଓଡ଼ିଶାର ଦୃଢ଼ାଭୂତ ହୋଇସାରି ଥିଲା ।

ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷଭାଗ ଓ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗ (ଖ୍ରୀ : ୭୮୮-୮୨୦) ମଧ୍ୟରେ ଶଙ୍କରଗୁରୁଙ୍କ ପୂରାଧାମକୁ ଆସି ଲେଖବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଆଗମନ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପୀଠରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଥିଲା । ସେ ନିଜର ଗଭୀର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚ ବଳରେ ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ନିଜର ଧର୍ମମତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ । ଜଗନ୍ନାଥ ଗୀତା ବର୍ଣ୍ଣିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ । (୬୫)

ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତ ନାଟ୍ୟକାର ପଣ୍ଡିତ ମୁରାରି ମିଶ୍ର (୮୫୦ ଖ୍ରୀ :) ଶ୍ରୀପୁରୁଷୋତ୍ତମ (ଜଗନ୍ନାଥ)ଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଟକ ‘ଅନର୍ଥ ଗନ୍ଧବ’ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ସୂତ୍ରଧର ମୁଖରେ ସେ କୁହାଇଛନ୍ତି—‘ଭେ ଭେ ଲବଣୋଦବେଳା ବନାକୀ ତମାକତରୁ କନ୍ଦକସ୍ୟ ତ୍ରିଭୁବନ ମୌଳିମଣ୍ଡନସ୍ୟ ମହାନୀଳମଣେଃ କମଳାକୃତ କଳସକେଳି ପତ୍ରାଙ୍କୁରସ୍ୟ ଉଗବତଃ ଶ୍ରୀପୁରୁଷୋତ୍ତମସ୍ୟ ଯାତ୍ରାଯାନୁପସ୍ଥାପନାୟ । ପରାସଦଃ ।’ (୬୬)

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସାତୁନା ଜିଲ୍ଲାର ମୌହାର ଗ୍ରାମରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀର ଏକ ତାମ୍ରଲେଖରେ ଓଡ଼୍ରଦେଶ (ଓଡ଼ିଶା)ର ପୂରୁଷୋତ୍ତମ (ଜଗନ୍ନାଥ)ଙ୍କ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ଏହି ତାମ୍ରଲେଖର ପଞ୍ଚତ୍ରିଂଶତମ ଶ୍ଳୋକଟି ହେଉଛି—

“ସମ୍ବତ୍ ମଜ୍ଜନାନ୍ନମୋଡ଼େଷୁ ପୂରୁଷୋତ୍ତମନ୍
ଦୃଷ୍ଟ୍ବା ତବାଦିକେ ଭୂୟଃ ପୁରଗଚ୍ଛତ୍ୟାଂ ଶିଶୁଃ ।” (୨୭)

ଏହି ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦଶମ ମହାଦେବୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଏକ ଦାନ ପଟାରେ ଗୃହୀତା ଭଗ୍ନପୁତ୍ର ପୂରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ନାମୋଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । (୨୮) ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହେଉଛି ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୁପ୍ତଦେବତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଲେକମାନେ ପୁଅମାନଙ୍କର ନାମକରଣ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି । ସଂସ୍କୃତ ନାଟ୍ୟକାର କୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର ପ୍ରବୋଧ ‘ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ’ ନାଟକରେ ପୂରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବାୟତନ (ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର) ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି—

“ଅହମନ୍ତକ ଦେଶାଦାରତୋଽସ୍ମି । ଅସ୍ତ୍ର ଚକ୍ର
ସାଗରତୀରେ ପୂରୁଷୋତ୍ତମ ଶବ୍ଦତଃ ଦେବାୟତନମ୍ ।”

ନାଟ୍ୟକାର କୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମୟ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗ ୧୦୯୦ ଖ୍ରୀ :—୧୦୭୦ ଖ୍ରୀ :) ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଅଛି ।

ତେବେ ଭତିହାସରୁ ଜଣାଯାଏ, ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ସମୟ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷଭାଗ ଓ ଦ୍ଵାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗ । (୧୦୭୭ ଖ୍ରୀ:—୧୧୪୭ ଖ୍ରୀ:) । କୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମନ୍ଦିର ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିରର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର । ଯଯାତିକେଶରୀ (୧ୟ) ୧୦ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରି ନ ଥିଲେ ।

ସେ ତାଙ୍କର ଉପରାଧିକାରୀମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ
କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପଦ୍ଧତିରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା ।
ଅନନ୍ତବର୍ମାନ୍ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗଦେବ ଏହି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ । (୭୦)

ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କ ପୌତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜରାଜ ଦେବ (୧୧୬୦ ଖ୍ରୀ :—
୧୧୯୩ ଖ୍ରୀ :) କର ‘ଦାସଗୋବା’ ଅଭିଲେଖରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗ ଦେବ
ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାତା । (୭୧) ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗ ଦେବ ମନ୍ଦିର
କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବାରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମାତାର ଗୌରବ ଦିଆଯାଇଅଛି ।
ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗ ଦେବ ପ୍ରଥମେ ଶିବ ଉପାସକ ଥିଲେ ହେଁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଏ
ଗଢ଼ାର ଅନୁରକ୍ତିର କେତୋଟି କାରଣ ଥାଇପାରେ । ପ୍ରଥମତଃ ଗୁରୁକ୍ୟ
ବଂଶୀୟ ରାଜା ପ୍ରଥମେ ରାଜରାଜ (୧୦୨୨ ଖ୍ରୀ:) ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ
ଥିଲେ । ଏ କଥା କାକଡ଼ିଣ୍ଡି ଅଭିଲେଖ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ହେଉଅଛି । (୭୨)
ଏହି ପ୍ରଥମ ରାଜରାଜ ଥିଲେ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ । ଦ୍ୱିତୀୟତଃ
ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗ ଦେବ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସକ ହେଲେ, ତାହାର ଗନ୍ତୁଦେବତା
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କଲେ ସେ ଅସ୍ଥିୟ
ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ମନେ କଲେ । ତୃତୀୟତଃ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ରମାନୁଜ
ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରି
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗ
ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱକାଳରେ ଶ୍ରୀରମାନୁଜ ମେଲୁକୋଟରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା
କରୁଥିଲାବେଳେ (୧୧୧୩ ଖ୍ରୀ:—୧୧୧୭ ଖ୍ରୀ :) ବାଟରେ ପୁରୀ ଠାରେ କିଛିକାଳ
ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ । ରମାନୁଜଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଶିବ-ଉପାସକ ଓ ‘ପରମ
ମାହେଶ୍ୱର’ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରାଉଥିବା ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗ ଦେବ ‘ପରମ
ବୈଷ୍ଣବ’ରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ । (୭୩) ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ
ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗ ଦେବ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବା ସମ୍ଭବ ଓ
ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ-ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ସମୟ ୧୧୧୪ ଖ୍ରୀ:ରୁ ୧୧୧୭ ଖ୍ରୀ:

ମଧ୍ୟରେ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରେ । ଚତୁର୍ଥତଃ ଶ୍ରେଣୀଗତ ଦେବଙ୍କ ସମୟକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ସାରିଥିଲା । ଆଗରୁ ଭଲ ଖିତ ବଜାଜା ସମତରଳ ଶାଧାରଣ ରଚକ ତାମ୍ରଶାସନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସାତ୍ନା ଜିଲ୍ଲାର ମୈହାର ତାମ୍ରଲେଖ ବ୍ୟତୀତ ଗୋପାଳ ଦେବଙ୍କ ପୂଜାରୀ ପଲ୍ଲୀ ଅଭିଳେଖ (୭୪), ମାଳବରଜକ ନାଗପୁର ଶିଳାଲେଖ (୭୫), ଶତାନନ୍ଦ ଆଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଇସ୍ୱତୀ (୭୬) ପ୍ରଭୃତିରେ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ।

ଉପରୋକ୍ତ ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସୀୟ କଳା-ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତତ୍କାଳୀନ ଏ.କେ. କୁମାର ସାମୀ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ୧୧୫୦ଖ୍ରୀ:ରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । (୭୭) ପର୍ଯ୍ୟବ୍ରାଜନଙ୍କ ମତରେ ଏହି ସମୟ ୧୧୦୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ । (୭୮) ମନମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ମତରେ ଶ୍ରେଣୀଗତ ଦେବଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ୧୦୮୫ ଖ୍ରୀ:ରୁ ୧୦୯୦ ଖ୍ରୀ: ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ସମ୍ଭବ । ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରଟି ୧୦୭୦ ଖ୍ରୀ: ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ରହିଥିବାର ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି । (୭୯) ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପରମାନନ୍ଦ ଆଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମତ ଦେଖି ୧୧୧୮ ଖ୍ରୀ: ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଶ୍ରେଣୀଗତ ଦେବଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇପାରି ନ ଥିଲା । ୧୧୩୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଗଜଧାନୀ ପୁରୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବାର କୌଣସି ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ମଳ୍ଲ ନାହିଁ । ତେଣୁ ୧୧୩୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପରେ ହିଁ ଶ୍ରେଣୀଗତ ଦେବ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଥିବେ ଓ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ୧୧୪୫ ଖ୍ରୀ: ମଧ୍ୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ସମ୍ଭବ । (୮୦)

କିନ୍ତୁ ଇତିହାସରୁ ଜଣାଯାଏ, ଶ୍ରେଣୀଗତ ଦେବ ୧୦୭୭ ଖ୍ରୀ:ରେ (ଆର୍. ପ୍ରକାଶଓଙ୍କ ମତରେ, ୧୦୭୭ ଖ୍ରୀ:, ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ J.A.H.R.S. Vol VII. p. 182) ଓଡ଼ିଶାର ଗଜଗାଦୀରେ ଅଧିରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ

ଗଜା ୧୯୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ପାରିନଥିବା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ । ତାଛଡ଼ା ପୁରୀରେ ଗଜଧାନୀ ସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ଯାଇ ସେ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ, ଏପରି ଭାବିବା ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗତ ହେବ ନାହିଁ । ଟେଣ୍ଟ ଶ୍ରେତଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର ଧର୍ମଗୁରୁ ଶ୍ରୀମାନୁଜ ପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା କାଳରେ ୧୧୧୩-୧୪ଖ୍ରୀ : ମଧ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ ଓ ୧୧୧୭ ଖ୍ରୀ : ମଧ୍ୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବ ।

ଦ୍ଵାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଗମାନୁଜଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଆଉ ତିନିଜଣ ବୈଷ୍ଣବାଗୁରୁ ବାସୁଦେବ, ନିମାକ ଓ ମାଧବାଗୁରୁଙ୍କ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଥିଲେ । ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଅନ୍ୟତମ ପରମ ଉପାସ୍ୟ ଦେବତା ଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ । (୮୧)

ଦ୍ଵାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ଵିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ପଣ୍ଡିତ କବି ଜୟଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ 'ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ' ରଚନା କରିଥିଲେ ଓ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟହ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ସେବାନିୟୋଗ ଭାବରେ ପଠିତ ହେଉଥିଲା । ତାଙ୍କର ସମକାଳୀନ ଆର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ମଶତୀର ଲେଖକ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଆଗୁରୁ ଓ ଭୁବନେଶ୍ଵର ମେଘେଶ୍ଵର ମନ୍ଦିରର ଦୁଇଟି ଶିଳାଲେଖର ଲେଖନଙ୍କାର ଉଦୟନ ଆଗୁରୁ (ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଆଗୁରୁଙ୍କ ସାନଭାଇ) ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ । (୮୨)

ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ୧୨୩୩ ଦ୍ଵାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗଠିତ ଗୁରୁବର ଦାୟାଙ୍କ ପୃଥ୍ଵୀରାଜ ରାସୋ'ରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ।

ଅନଙ୍ଗଭୀମଦେବ ନାୟ (୧୨୦୧ ଖ୍ରୀ : - ୧୨୩୮ ଖ୍ରୀ :) ବାରଣସୀ କଟକ (ଆଧୁନିକ କଟକ)ର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ

ଓଡ଼ିଶାର ଗସ୍ତଦେବତା (ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ଦେବତା) ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତ ଗଙ୍ଗା ଓ ନିଜକୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସେବକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । (୮୩) ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଜ୍ରଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ତିନିଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଦର ଲଭ କରିଥିଲ । ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାକାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହରେ ହେବାପାଇଁ ଛତିଶିନିଯୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ । (୮୪) ଅନଙ୍ଗଭୀମଦେବ ମାୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲଙ୍କୁକା ନରସିଂହ ଦେବ (୧୨୩୮-୧୨୬୪ ଖ୍ରୀ) କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ଶିବ ବଜ୍ରଭଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିରୂପ ଓ ଦୁର୍ଗା (ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରତିରୂପ)ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଦନ କରାଇଥିଲେ ଓ କପିଳାସ ଶିବମନ୍ଦିର-ଶିଳାଲେଖରେ ନିଜକୁ ଶ୍ରୀପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧୂତ ତଥା ' ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ପତ୍ନୀ ' ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଇଥିଲେ । (୮୫) ଅନଙ୍ଗଭୀମ ଦେବ ମାୟଙ୍କ ଜନ୍ମା ଚନ୍ଦ୍ରକାଦେବୀ (୧୨୭୮ ଖ୍ରୀ:) ନିଜ ସାମୀ (କଳିଂଗ ସେନାପତିଙ୍କ)ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ମାରକୀ ସ୍ୱରୂପ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିନ୍ଦୁସାଗର କୂଳରେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ । ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ପୂଜିତ ଅନନ୍ତ, ବାସୁଦେବ ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ-ବ୍ରହ୍ମମୂର୍ତ୍ତି (ବଜ୍ରଭଦ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ସୁଭଦ୍ରା)ଙ୍କର ନିଦର୍ଶନ । (୮୬)

ଗଂଗବଂଶୀୟ ଭନୁଦେବ ତୃତୀୟ (ଖ୍ରୀ : ୧୩୦୮-୧୩୨୮) ଅନଙ୍ଗଭୀମ ଦେବ ମାୟଙ୍କ ପରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତ ଗଙ୍ଗା ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ଅଙ୍କ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । (୮୭) ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ମୁସଲମାନ ଆକ୍ରମଣ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ସେ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ଦେଇଥିଲେ । ଭନୁଦେବ ମାୟଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାରମ୍ବାର ମୁସଲମାନ ଆକ୍ରମଣ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ବିଦ୍ୱେଷୀ ମୁସଲମାନ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ବଜ୍ରଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚା ଯାଇଥିଲା । (୮୮)

ଗଂଗବଂଶର ଶେଷ ନରପତି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ୪ର୍ଥ (୧୪୧୦ଖା-୧୪୩୫ ଖୁ:)
ମୁସଲମାନ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିଥିଲେ । (୮୯)

ପୂର୍ବବଂଶର ଗଜେନ୍ଦ୍ରକାଳରେ ପୂର୍ବୀ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଏକ
ପ୍ରଧାନ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ଉଠିଥିଲା (୧୦) କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ
(ଖୁ: ୧୪୩୫-୧୪୬୬) ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର କାତୀୟ ଦେବତା
ରୂପେ ଘୋଷଣା କରି ନିଜକୁ ତାଙ୍କର ସେବକ ଭାବରେ ଅଭିହିତ
କରିଥିଲେ । (୯୧) ତାଙ୍କର ‘ପରଶୁରାମ ବିଜୟ ବ୍ୟାୟୋଗ’ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏକ
ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା । (୯୨) କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ
ଗୋପୀନାଥ ପୂର ଅଭିଲେଖରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେ ପୁରୀକୁ ଉତ୍ସବତୀ ଓ
ଦୁର୍ଗା ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି । (୯୩) ତାଙ୍କ ସମୟର କବି ସାରଳା ଦାସ
ନିଜର ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ଓ ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର
ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୂପର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି ।
କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ (ଖୁ: ୧୪୬୬-୧୪୯୭)
ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ । ଯୁଦ୍ଧଯାତ୍ରାବେଳେ ସେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର
ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଓ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ହେଉପହଁସ
କରୁଥିଲେ । ସେ ନିଜକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଣେ ସେବକ ଭାବରେ ଅଭିହିତ
କରୁଥିଲେ । ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ-ଅନୁକ୍ରମି ସମ୍ପର୍କରେ କଳ୍ପିତ
କାହାଣୀବେଳା ଉପାଖ୍ୟାନ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ
ହୋଇପାରିଛି । ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ (ଖୁ: ୧୪୯୭-
୧୫୩୩)ଙ୍କ ସମୟରେ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବତା ଭାବରେ ବିପ୍ଳବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା
କରି କରି ଯାଉଥିଲେ । ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା
ଭୂମିକୁ ଆଗମନର ପ୍ରଧାନ ଆକର୍ଷଣ-କେନ୍ଦ୍ର । ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ
ଭିତରେ ଦେଖିଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ । ପଞ୍ଚସଖା (ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବଜରମ ଦାସ,

ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚାନ୍ତ ଦାସ, ଅନନ୍ତ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ) ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତିତ କୃଷ୍ଣଭକ୍ତି ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଥିଲା ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚ ।

ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଶା ମୁସଲମାନ ଶକ୍ତି ନିକଟରେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଗଜା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଦେବତା ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ ଦେଇ ଆସିଅଛନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟଦେବତା ଭାବରେ ଗୃହଣ କରି ଆସିଅଛନ୍ତି ।

ବାରମ୍ବାର ମୁସଲମାନ ଆକ୍ରମଣରୁ ନିଜ ଇଷ୍ଟଦେବତା ଓ ଇଷ୍ଟଦେବତା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କି ଗଜା କି ପ୍ରଜା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଣମୁକ୍ତି । ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ । ଭେଲ ବଂଶୀୟ ଗଜା ଗମତନ୍ତ୍ର ଦେବ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାଭିବନ୍ଧୁ ଆଣି ନୂତନ କଳେବର ଗଠନ କରାଇ ମନ୍ଦିରରେ ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇଥିବାରୁ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭେଗର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଇଥିବାରୁ ତାହାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ଥାଏ । (୯୪) ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବତା ଓ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଇଷ୍ଟଦେବତା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁସଲମାନ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଗଜପତି ଗମତନ୍ତ୍ର ଦେବ ଯୁଦ୍ଧ (ଖ୍ରୀ ୧୭୩୯-୧୭୩୭) ଇସ୍ଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଇସ୍ଲାମ ରାଜକର୍ମ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାପାଇଁ ଇଚ୍ଛିତ ମନେ କରିଥିଲେ । ଏହା ଫଳରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜକ ବର୍ଗ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପର ପଣ୍ଡିତବର୍ଗ ଓ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଗୃହରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିନଥିବୋଲି ଆମ୍ଭସତ୍ତ୍ୱେ ଲଜ କରିଥିଲେ । ପରେ ଏହି ରହସ୍ୟ ଆବିଷ୍କୃତ ହେବାରୁ ତାହାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ-ଦର୍ଶନ ସୁବିଧା କରାଇବା ଲାଗି ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖ ଭିତର ମଣ୍ଡପ କାନ୍ଥରେ 'ପତିତପାବନ'

ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ଥିଲା । ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୀରକେଶରୀ ଦେବ ଏମି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଓ ସ୍ନାନମଣ୍ଡପ ପ୍ରକୃତି ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ । କୀର୍ତ୍ତି ରତ୍ନବେଦୀର ସଂସ୍କାର କରାଇ ସମଗ୍ର ମନ୍ଦିରଟିରେ ଚତୁର୍ଥଲେପନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଥିଲେ । (୯୫)

ମରହଟ୍ଟା ଶାସନକାଳରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ବହୁବିଧ ଭନୁତି ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା । ମରହଟ୍ଟା ବର୍ଗାମାନେ ଅତ୍ୟାଶୁରୀ ଥିଲେ ହେଁ ମରହଟ୍ଟା ଶାସକ ହିନ୍ଦୁ ଥିବାରୁ ସମଗ୍ର ଭରତର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଭନୁତି ସାଧନ ପାଇଁ ମନ ବଢାଇ ଥିଲେ ।

ଇଂରେଜ ରାଜତ୍ବକାଳରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରକୁ ପୂଣି ବିପଦ ମାଡ଼ି ଥାସିଲା । ଓଡ଼ିଶାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମିଶନାରୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ । ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୁହ୍ନିତ, କଦାକାର, ଭୟଙ୍କର ଆଦି ବିଶେଷଣ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଅସାରତ୍ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାପାଇଁ ସ୍ବଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଲେ । ଏମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜାଣି ନ ଥିବାରୁ ବିକୃତ ଓଡ଼ିଆରେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ । ଯଥା :—“ଏ ବାଇମନ ! ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ କାଷ୍ଠ ଅଛି, ପାଷାଣ ଅଛି, ସେ କିଛି ନୁହେଁ । ତାକୁ ବଢ଼ିଲେ ଅନନ୍ତ ନରକରେ ପଡ଼ିବୁ । ପ୍ରଭୁ ଯାଶସୀଙ୍କୁ ଦ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ବଢ଼ିଲେ ଆଲୁଅ ପାଇବ । ସ୍ବର୍ଗରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାରୀ ହେବ ।” (୯୬) ଯେଉଁମାନେ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କର ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟର ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇ ଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଶୁର ଗୁଳୁଥିଲା । ଜଗନ୍ନାଥ-ଭକ୍ତ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟାପରାଧରେ କାରଦଣ୍ଡ (କଳାପାଣି ଦ୍ବୀପାତର ଦଣ୍ଡ) ଦିଆ ଯାଇଥିଲା ।

ଏହିପରି ଭାବରେ କେତେକେତେ ଧର୍ମର ଝଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ବହି ଯାଇଛି, ହେଲେ କୌଣସିଟି ତାଙ୍କୁ ଟଳେଇ ପାରିନାହିଁ । (୯୭) ସେ ପାହାଡ଼ ପରି ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି ।

ଜମଶା ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି । ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱଧର୍ମରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଆମେରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଭୃତି ବିଦେଶମାନଙ୍କରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପାସନା; ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମଚର୍ଚ୍ଚା, 'ଜଗନ୍ନାଥ-ସାହିତ୍ୟ-ଚର୍ଚ୍ଚା', ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ, ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ ପ୍ରତି ସ୍ତବ୍ଧ ଆଗ୍ରହ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରଯାଉ ଅଛି । ବିଦେଶରୁ ବହୁ ଭକ୍ତ ଆସି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ଜଗନ୍ନାଥ-ଉପାସନାର ପ୍ରସାର ଘଟାଇଅଛନ୍ତି । ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ବାସ୍ତବତଃ ଜଗତର ନାଥ ବା ଜଗତର ଦେବତା ଭାବରେ ବିପ୍ଳବ ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟରେ ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଜଗନ୍ନାଥ-ଚେତନାର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଛି । ବିପ୍ଳବୀ ପୃଥ୍ୱୀ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାର ଆଲୋକରେ ସମୁଦ୍‌ଭସିତା ।

-O-

BIBLIOGRAPHY

- (୧) The Cult of Jagannath. p. 21—Dr. K.C. Mishra (. ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ, ବନପର୍ବ, ୧୧୪ ଅଧ୍ୟାୟ (ଶ୍ଳୋକ ୩, ୪, ୫, ୬, ୭—୨୪ । (୩) ଦାକ୍ଷଦେବତା, ପୃ. ୩ ଓ ୪ ବେଶମାଧବ ପାଢ଼ୀ । (୪) ମହାପୁରାଣ, ଅଧ୍ୟାୟ ୧୩, ଶ୍ଳୋକ ୩୫ (ବଜ୍ରବାସୀ ସଂସ୍କରଣ) (୫) ବିଷ୍ଣୁପୁରାଣ, ୧ମ ଖଣ୍ଡ, (୬) ପଦ୍ମପୁରାଣ, ପାତାଳଖଣ୍ଡ, ଗୁରୁମଣ୍ଡଳ, ପୃ. ୮୩. ଛାନ୍ଦ ୨୨, ଶ୍ଳୋକ ୫୭, (୭) ଗରୁଡ଼ପୁରାଣ ୧/୧୩୧/୧୦-୧୭, (୮) ଅଗ୍ନିପୁରାଣ, ପୃ. ୩୩୫ ।
- (୯) ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣ, ଅଧ୍ୟାୟ ୪୨ ଓ ୪୨ ।

- (୧୦) ତତ୍ତ୍ୱେବ, ଅଧ୍ୟାୟ ୧୫ରୁ ୧୭ ।
- (୧୧) ସଦପୁରାଣ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାମ୍ନି ୧୬/୪୨-୪୩
- (୧୨) ତତ୍ତ୍ୱେବ, ଅଧ୍ୟାୟ ୧୫/ଶ୍ଳୋକ ୨୩
- (୧୩) ତତ୍ତ୍ୱେବ, ଅ୯/ଶ୍ଳୋ. ୫୫, (୧୪) ତତ୍ତ୍ୱେବ ଅ. ୧୫/ଶ୍ଳୋକ. ୩୮, (୧୫) ତତ୍ତ୍ୱେବ, ଅ୨ଶ୍ଳୋ. ୨୩-୨୯., (୧୬) ତତ୍ତ୍ୱେବ, ଅ୧୮/ ଶ୍ଳୋ. ୩୬-୩୮
- (୧୬) The Land of Visnu, pp 2-3 Dr. Gopinath Mohapatra.
- (୧୮) Ibid, p 3. (୧୯) ସଦପୁରାଣ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାମ୍ନି, ଅଧ୍ୟାୟ ୨., (୨୦) ତତ୍ତ୍ୱେବ ୫/୬୮ (୨୧) ତତ୍ତ୍ୱେବ, ୮/୧୯ (୨୨) ତତ୍ତ୍ୱେବ ୧୭/୧୨୮
- (୨୩) ବ୍ରହ୍ମସାମନ୍ତ, ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର, ୪୪ଶ ଅଧ୍ୟାୟ/ଶ୍ଳୋ ୧୧
- (୨୪) ତତ୍ତ୍ୱେବ, ଅ. ୪୫/ଶ୍ଳୋ. ୧୧-୧୨
- (୨୫) କାଳିକା ପୁରାଣ, ଅ. ୬୪
- (୨୬) ଚନ୍ଦ୍ରସାମନ୍ତ, (୨୭) ରତ୍ନବେଦ, ୧୦/୧୫୫-୩ ଓ ଅଥର୍ବବେଦ ୬/୮/୭, (୨୮) ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଚରଣ (ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାଶ) ଗ୍ରନ୍ଥର ପୃ. ୫-୬ରେ ଉଦ୍ଧୃତ । (୨୯) ସଦପୁରାଣ, ଭକ୍ତଲକ୍ଷଣ ଅ୨୧/ଶ୍ଳୋ. ୧-୩, (୩୦) ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଚରଣ, ୬-ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଦାଶ (୩୧) ଶ୍ୱେତାଶ୍ୱେତର ଉପନିଷଦ୍, ୩/୧୯ କୈବଲ୍ୟୋପନିଷଦ୍ ମନ୍ତ୍ର ୨୯, ପୃ. ୩/୧୯, (୩୨) ଆମଦ୍ଭରବେଦ ଗୀତା. ୧୫/୧୮ (୩୩) The History of Medieval Vaishnavism in Orissa, p3— Prabhat Mukherjee. (୩୪) History of Sanskrit literature, p 226— Macdonell, and Cambridge History of India, Vol I, p. 147
- (୩୫) Early History of the Vaishnava Sect, p.30— Dr. H.C. Raychaudhury

- (୩୭) The History of Medieval Vaishnavism in Orissa, p3—Prabhat Mukherjee.
- (୩୮) ଚୈତ୍ତନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପନିଷଦ୍, ୧୦/୧/୭
- (୩୯) Early History of the Vaishnava Sect, p. 87—Dr. H.C. Raychoudhury.
- (୪୦) The History of Medieval Vasthnavism in Orissa pp 5-7—Prabhat Mukherjee.
- (୪୧) Mc. Crindle. Ptolemy, p. 121.
- (୪୨) Prachi Valley) Archaeological Survey Report). pp.65-66—Orissa State Archaeology, Bhubaneswar 1975—Edited by Sri P. K. Ray.
- (୪୩) Ibid, p66, (୪୪) Ibid, p. 65
- (୪୫) Ibid, pp 64-65, (୪୬) Ibid, p. 65 (୪୭) Ibid.
- (୪୮) The cult of Jagannath, p. 23—Dr K.C. Mishra, (୪୯) Ibid, p. 25, (୫୦) Ibid, p 25.
- (୫୧) Ibid, p 10, (୫୨) Ibid, p 8.
- (୫୩) Orissa, Vol I, p 85—Hunter.
- (୫୪) The cult of Jagannath, p. 15—Dr. K.C. Mishra., (୫୫) J.A.S.B., Vol VII, New Series pp. 43-47., (୫୬) E.I. Vol XXVIII pp. 107-112, (୫୭) J.K.H.R.S., Vol III pp. 261-266, E.I. Vol. XXVIII, p 331, and O.H.R.J., Vol II, pp. 31-46
- (୫୮) I.H.Q, Vol XXIII, pp. 221-241
- (୫୯) The Indian Culture, VolXV. No 1-4 p. 97.

- (୧୯) The Cult of Jagannath, p. 8—Dr K.C. Mishra.
 (୨୦) Ibid, p. 22
- (୨୧) ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମ, ପୃ. ୧୧୦—ଭଗବାନ ପଣ୍ଡା ।
- (୨୨) The Cult of Jagannath, p. 36.
- (୨୩) ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମ, ପୃ. ୧୧୧—ଭଗବାନ ପଣ୍ଡା,
- (୨୪) 'ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧି' ଗ୍ରନ୍ଥ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ—ଇନ୍ଦୁ ଭୂତି ।
- (୨୫) “ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ସଂସ୍କୃତି” ('ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ' ପତ୍ରିକା, ପ୍ରଥମବର୍ଷ, ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା) ଜୁନ, ୧୯୮୯—ସଂପାଦନା ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି)—କେଦାର ନାଥ ମହାପାତ୍ର । (୨୬) ଅନର୍ଗଲସବୁ ପୃ. ୧୨
- (୨୭) E.I. Vol XXXV. pp 171-175. (୨୮). I.H.Q. Vol VI, pp. 141-142.
- (୨୯) ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ '୨ୟ ଅଙ୍କ, ପୃ ୭୮
- (୩୦) The cult of Jagannath, pp 32-33.
- (୩୧) Inscriptions of Orissa, Vol III, part II—p. 396
- (୩୨) Indian Antiquary, Vol XIV, pp. 55-82.,
- (୩୩) ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜଗନ୍ନାଥଧାମର ସଂସ୍କୃତି ('ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ' ପତ୍ରିକା, ପୃ ୪-୫, ପ୍ରଥମବର୍ଷ, ୩ୟ ସଂଖ୍ୟା, ଜୁନ, ୧୯୮୯) କେଦାର ନାଥ ମହାପାତ୍ର ।
- (୩୪) History of Orissa, Vol II, p. 515—Dr H. K. Mahatab. (୩୫) E. I. Vol II, p. 180, (୩୬) ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ, ପୃ. ୨୮—ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାଶ ।
- (୩୭) History of Indian and Indonesian Art—Dr. A.K. Coomarswamy
- (୩୮) Indian Architecture, p. 120 --Mr Percy Brown, (୩୯) J.A.S.B 1898, p 331 —M. M. Chakravatri. (୪୦) Studies in Orissan History, Archaeology

and Archives, pp. 265-296 — P a d m a s r i
Paramnanda Acharya.

- (୮୯) ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ସଂସ୍କୃତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ପତ୍ରିକା ପୃଷ୍ଠ, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଯୁଗ ସଂଖ୍ୟା)
- (୯୦) ଡକ୍ଟର, (୮୩) (କ) ମାଦଳାପାଞ୍ଜି, ଅନଙ୍ଗଭୀମ ଦେବ ଯୁଗ ରଜତୁଳାଳୀନ ବିବରଣୀ, (ଖ) O.H.R.J Vol V, No 1 and 2 pp. 66-67.
- (୯୧) ମାଦଳାପାଞ୍ଜି, ଅନଙ୍ଗଭୀମ ଦେବ ଯୁଗ ରଜତୁଳାଳୀନ ବିବରଣୀ, (୯୫) ସ୍ଥାପନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ (କୋଣାର୍କ ସଂଖ୍ୟା ୩୨, ମସିହା ୧୯୭୭, ପୃ. ୧୯)—କେଦାର ନାଥ ମହାପାତ୍ର, (୯୬) ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ, ପୃ. ୧୩୯-୧୪୨—ପରମାନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ, (୯୭) S.I.I. Vol V. No 12, 14. (୯୮) ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ବିବରଣୀ ।
- (୯୯) The Suryavansi Gajapati of Orissa, p35—Prabhat Mukherjee.
- (୧୦୦) ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ସଂସ୍କୃତି (ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ' ପତ୍ରିକା, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ, ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା, ପୃ. ୧୩)
- (୧୦୧) J.A.S.B, 1893, pp 93-99.
- (୧୦୨) ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ସଂସ୍କୃତି (ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପତ୍ରିକା, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ, ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା, ୧୩),
- (୧୦୩) The cult of Jagannath, p 50—Dr. K C. Mishra
- (୧୦୪) (କ) ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି. ରମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ରଜତୁଳାଳୀନ ବିବରଣୀ, (ଖ) 'ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ରାସଭାଷ୍ୟ' ନାଟକ (ଭକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପୋଥି ନଂ ୨୬୬), (୧୫) ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମ, ପୃ. ୧୧୧—ଭଗବାନ ପଣ୍ଡା, (୧୬) ପଦାରମ୍ଭୋଦ୍ଧାନ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ, ୧ମ ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୫୫, ୫୬) ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ, ୧ୟ ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୫୫୪—ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ।

ସୁଭଦ୍ରା ଚନ୍ଦ୍ର

ଡକ୍ଟର ବାସୁଦେବ ସାହୁ (ସୁବ୍ରତ)

ଗିଡ଼ର, ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ

ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ

ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଚତୁ ପରି ସୁଭଦ୍ରା ଚତୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟମୟ । ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀବେଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଗିନୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଜୟ ଉତ୍ତରେ ରହସ୍ୟର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବତାର ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ବଳରାମଙ୍କ ଅବତାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଆଗଲା ପରେ ବଳରାମଙ୍କ ସହୋଦର (ଶ୍ରେଣିଶାଳ କନ୍ୟା) ଓ ଅଙ୍ଗୁଳ ପତ୍ନୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଅବତାର ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଗଳିତା ଦେବୀଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଆଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷ୍ମ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ତତ୍ତର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୈରବ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । କୌଣସି କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଶିବ ବା ଭୈରବ ରୂପେ ବିଶ୍ୱର କରାଯାଇ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଭାବରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । ସୁଭଦ୍ରା ଶାପରୁଷ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କଳ୍ପ-ଅବତାର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପିତା ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଦିବାସୀ, ବୌଦ୍ଧ, ଶୈବ, ଶାକ୍ତ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ସୁଭଦ୍ରା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସମ୍ପର୍କିତା ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ସଂଖ୍ୟ ଦଶନର ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏକ

ରୂପାତର ଭବରେ କାଟିତା ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଗଧା ଭବରେ ବି କନ୍ଦନା କରଯାଇଛି । ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ବାସୁଦେବ ଓ ସଙ୍କଷ୍ଟଶଙ୍କ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ। ଏକାନ୍ତ ଗାଧା ଭବରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ କରଯାଇଛି । ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତିରେ ସମ୍ମାନନୀୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିଛି ।

ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେନାମେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳାଲେଖ ଓ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ମନ୍ଦିରର ଉଲ୍ଲେଖ ପାଇ । (୧) କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସ୍ଥଳରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ପୂଜା ପାଉଥିବାର ବା ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ପାଇ ନ ଥାଏ । ଶ୍ରେତ୍ରଗଙ୍ଗ ଦେବ ୧୧୯୦ ଖ୍ରୀରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଗ୍ନମନ୍ଦିରର ସଂସ୍କାର କରି ତା ସ୍ଥାନରେ ଏକ ବିରଟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ଜନତାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ । ଶ୍ରୀମାନଙ୍କାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟ ହେଲେପରେ ୧୧୪-୧୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବେଳକୁ ସେ ବଡ଼ ଦେଉଳ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଥିବା ସମ୍ଭବ । ଏହି ମନ୍ଦିରରେ କେବଳ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ । ବଳଭଦ୍ର ବା ସୁଭଦ୍ରା ସ୍ଥାନ ପାଇ ନ ଥିଲେ । ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣକାରୀ ଶ୍ରେତ୍ରଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରଶସ୍ତ୍ରାମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଭିଲେଖ ଲେଖାଯାଇଛି ତହିଁରେ ମନ୍ଦିରର ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହିଁ ମହିମା ଗାନ କରଯାଇଛି । ବଳଭଦ୍ର ବା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ । (୨) ଅନଙ୍ଗଭୀମଦେବ ଯୁଗର ୧୨୩୦ ଖ୍ରୀର ନାଗରୀ ତାମ୍ରଲେଖ (୩) ଓ ନରସିଂହ ଦେବ ଯୁଗର ୧୩୩୩ ଖ୍ରୀର ଅଶନଖାଲି ତାମ୍ରଲେଖ (୪)ରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଥା ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ । ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ରଚନା ସ୍ୱୟମ୍ଭୁଗଣର ଉତ୍କଳଖଣ୍ଡ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଗିନୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଭବରେ ପରିଚିତ କରାଇଛି । ଉକ୍ତିଟି ହେଉଛି—

“ତସ୍ୟ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପେୟଂ ଭଗିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିକା ।” (୫)

ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଇକ୍ଷ୍ଵାକୀ ସହିତ ଅଭିଳା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । (୬)ଆମେ ଜାଣୁ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଗମାନୁବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଉପଦେଶ କ୍ରମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠଗଙ୍ଗ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ-ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଇକ୍ଷ୍ଵାକୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ତାହାଙ୍କ ପୂଜା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଥିଲେ । (୭) ଦ୍ଵାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଇକ୍ଷ୍ଵା ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଭବରେ ବିବେଚିତା ହୋଇଥିଲେ । ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ତାହାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଗିନୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ଅଭିଳା ବୋଲି କଳ୍ପନା କରିବା ମୂଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭବରେ ରହିଛି ଚନ୍ଦ୍ରସର୍ବସ୍ୱ ଶାନ୍ତଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ । ଏହି ଶାନ୍ତ ଧର୍ମ ଚାରିକ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା । ସମ୍ଭବତଃ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପୁରୀର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥମନ୍ଦିରରେ ଚଳନାଥଙ୍କ ସହିତ ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ।

ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭଗବତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିମୁରୀ ପରିକଳ୍ପନା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । (୮) ୧୨୬୫ଖ୍ରୀରେ ଖୋଦିତ ଅନଙ୍ଗଭୀମ ମାୟଙ୍କ ଅଭିଲେଖରେ ହଳୀ, ବନ୍ତୀ ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ନାମୋଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । (୯) ଭନୁଦେବ ପ୍ରଥମ (୧୨୬୪-୧୨୭୮ଖ୍ରୀ.)ଙ୍କ ସମୟର ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର (ଭୁବନେଶ୍ଵର) ଶିଳାଲେଖରେ ବଳଦେବ, କୃଷ୍ଣ (ବାସୁଦେବ) ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ନାମ ଏକତ୍ର ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି । (୧୦) ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ରାତ୍ରରେ କୃଷ୍ଣ (ଜଗନ୍ନାଥ) ଶିବ (ବଳଭଦ୍ର) ଓ ଦୁର୍ଗା (ସୁଭଦ୍ରା)ଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଦିତ ହୋଇଅଛି । ତେବେ ଏ ସବୁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ଵିକ ନିଦର୍ଶନଗୁଡ଼ିକରୁ ଜଣାଯାଉଛି ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ-ବଳଭଦ୍ର-ସୁଭଦ୍ରା ତ୍ରିଦେବତାଙ୍କ ନାମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ନ ଥିଲା ।

ଐତିହାସିକ ଭିତ୍ତିରେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷାଦ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ମାନ କରାଯାଇ ନ

ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଏହି ତ୍ରିଦେବତା ଏକତ୍ର ବନ୍ଦୁକାଳରୁ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଥିଲେ ବୋଲି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଶ୍ୱାସ ରହି ଆସିଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତିରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ସମଧର୍ମିଣୀ ବା ସମରୂପା ଦେବୀଙ୍କର ଉପାସନା କିପରି ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ ।

ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସୁଭଦ୍ରା :-

ଆଦିବାସୀ (କନ୍ଧ)ମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜାକେରୀ ପେନ୍, ତାନାପେନ୍ ଓ ମୁରବିପେନ୍ ଏ ତିନିଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଶେଷ । ମଝି ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ତାନାପେନ୍ । ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରା ଦେବତା । ତାଙ୍କର ତାହାଣକୁ ଜାକେରୀ ପେନ୍ ତାନାପେନ୍ କଥାମା । ତାନାପେନ୍ ବାମ ପାଖରେ ମୁରବିପେନ୍, ତାନାପେନ୍ ଉଇ । ଏ ତିନି ଦେବତା ଉପରେ ଏକ ଛାତ ଥାଏ । ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କନ୍ଧମାନେ ମାନିଥାନ୍ତି । ତାନାପେନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଧରିତ୍ରୀ । ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେବାପରେ ସେ କୌଣସି କାରଣରୁ ମାନବ ସମାଜ ଉପରେ ଗର୍ବ ସଂହାରକାରିଣୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କଲେ । ମାନବମାନେ ତାନାଙ୍କ ଉଇ ମୁରବିକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ସେ ତାନାଙ୍କୁ ସଂହାର କାର୍ଯ୍ୟରୁ କ୍ଷାନ୍ତ କରାଇଲେ । ପଶ୍ଚିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦଶ ମନେକରନ୍ତି. “କାଳକ୍ରମେ ଏହି ଜାକେରୀ ପେନ୍ । ତାନାପେନ୍ ଓ ମୁରବିପେନ୍ ହୁଏତ ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଥିବେ ଓ ଉପରର ପଥରଟି ସ୍ୱର୍ଦ୍ଧନ ରୂପରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିବେ । ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଭୈରବୀ ରୂପରେ ଛେକେ ବରାବର କନ୍ଧମାନେ କରି ଆସିଛନ୍ତି । ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଉଇ । ବଳଭଦ୍ର ଭୈରବ ଏହି ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଅତଏବ କନ୍ଧମାନଙ୍କ ଦେବତା ଜାକେରୀପେନ୍, ତାନାପେନ୍, ମୁରବିପେନ୍, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ଜଗନ୍ନାଥ ଏହି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କନ୍ଧମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅସଙ୍ଗତ ହେବ ନାହିଁ ।” (୧୧)

ଡକ୍ଟର କାହ୍ନୁଚରଣ ମିଶ୍ର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପୂଜା ପାଉଥିବା
 ‘ସୁମ୍ବେଶ୍ଵରୀ’ଙ୍କୁ ‘ସୁଭଦ୍ରା’ଙ୍କର ମୂଳ ରୂପ ଭାବରେ କଟନା କରିଛନ୍ତି ।
 ତାଙ୍କ ମତରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳ ଓ କଳିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ମହାକାବ୍ୟର ନାମରେ
 ଏକ ବିରଟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଗନ୍ଧ୍ୟ ଥିଲା । ତାହାର ଶବ୍ଦରମାନେ ଏକ କାଷ୍ଠ ସ୍ତମ୍ଭ
 ‘ସୁମ୍ବେଶ୍ଵରୀ’ ଭାବରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ । ପ୍ରତି ଶବ୍ଦର ଗ୍ରାମରେ ଘରେ
 ଘରେ ଏହି ଦେବୀ ଗୃହଦେବତା ଓ ଇଷ୍ଠ ଦେବତା ଭାବରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ।
 ତ୍ରମେ ମହାକାବ୍ୟର ରଚକ*ଶ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁମ୍ବେଶ୍ଵରୀଙ୍କୁ ଇଷ୍ଠ ଦେବୀ ଭାବରେ
 ପୂଜା କଲେ ଓ ନିଜକୁ ‘ସୁମ୍ବେଶ୍ଵରୀ ପାଦଭକ୍ତ’ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କଲେ । (୧୨)
 ମହାକାବ୍ୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାମ ହେଉଛି ଗୋଦ୍ରମ (Gondrama)
 କଳାହ ଓ ଜିଲ୍ଲାର ତେରସିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରାୟ ୪୫-୫୦ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏକ
 ତାମ୍ରଲେଖରୁ ଜଣାଯାଏ ସ୍ଥାନୀୟ ରଜା ତତ୍ତ୍ଵ କର ସୁମ୍ବେଶ୍ଵରୀଙ୍କର ଉପାସକ
 ଥିଲେ । ତାମ୍ରଲେଖରେ ସୁମ୍ବେଶ୍ଵରୀ ‘ଭଗବତୀ’ ଭାବରେ ଅଭିହିତ
 ହୋଇଛନ୍ତି । (୧୩) ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଶୂଦ୍ରକୀ ଓ ଗୋଦ୍ରମ ତଥା
 ଶିଞ୍ଜିମଣ୍ଡଳର ରଞ୍ଜମାନେ ସୁମ୍ବେଶ୍ଵରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଇଷ୍ଠ ଦେବୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ
 କରିଥିଲେ । ଦାନେଶ୍ଵର ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମତରେ “ସୁମ୍ବେଶ୍ଵରୀ ଓଡ଼ିଶାର
 ଶୂଦ୍ରକୀମାନଙ୍କର ଗୃହ ଦେବତା ବା ଇଷ୍ଠଦେବତା ଥିଲେ । (୧୪) ତେବେ
 ସେ ସୁମ୍ବେଶ୍ଵରୀ ଭାବରେ ପୂଜିତ କାଷ୍ଠସ୍ତମ୍ଭ ମୂଳତଃ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବୋଲି
 ମନେ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଗଜବରୁ ଏହାଙ୍କୁ
 ମୂଳତଃ ଶବ୍ଦରମାନଙ୍କର ଦେବୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ‘ସୁମ୍ବେଶ୍ଵରୀ’
 ନ୍ୟୁମକରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ
 ମୂଳତଃ ଶବ୍ଦରମାନେ ହିଁ ଏହି ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ । ଏହି ଦେବୀ
 ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ଓ କ୍ରମଶଃ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
 ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଚିତ ହେଲେ । ତଃ କାହ୍ନୁଚରଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ
 ‘ନାରାୟଣ’ ବା ‘ସ୍ଵୟମ୍ଭୁ’ ରୂପରେ ପୂଜିତ ଦେବତା କାଳକ୍ରମେ ‘ପରୁଷୋତ୍ତମ’
 ବା ‘କରନ୍ଦାଥ’ରେ ମଧ୍ୟ-ଓଡ଼ିଶା ଓ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂଜିତ ‘ମଣିନାରାୟଣ’
 ‘ବଜ୍ରଭଦ୍ର’ରେ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂଜିତା ‘ସୁମ୍ବେଶ୍ଵରୀ’ ‘ସୁଭଦ୍ରା’ରେ
 ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାର ‘ଗୃହଦେବତା’ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଉଅଛନ୍ତି । (୧୫)

ପଣିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ‘ଭବାନୀ’ ଭାବରେ ଜଣନ୍ତା କରିବାର ପରମ୍ପରା ଅତି ପ୍ରାଚୀନ । ଲୋକ-ପରମ୍ପରାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକ ଶାତରେ ମଧ୍ୟ ରୂପାୟିତ ହୋଇଛି । ଯଥା:—

“ଅଷାଢ଼ ମାସରେ ଗୁନ୍‌ଗୁ ରଥ
ରଥେ ବିଜେ କଲେ ଜଗତ ନାଥ
ଆଗେ ବଳଭଦ୍ର ପଛେ ଭବାନୀ
ପଛେ କୁଦାଇଲେ ଦୂତି ଶେ ଶାରଙ୍ଗ ପାନି

ତାଳଖାଇଲେ ।” (୧୭)

ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଲୋକଶାତରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ବଳଭଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ଓ ସୁଭଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଭବାନୀ । (୧୭) ପଣିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶବରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତା ‘ପ୍ରମେଶ୍ୱରୀ’ ତୃଷିକରଙ୍କ ସମୟରେ (୪ର୍ଥ-୫ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ) ‘ଭଗବତୀ’ ଭାବରେ ଅଭିହିତା ହୋଇ ସାରିଥିଲେ । ସେହି ‘ଭଗବତୀ’ ପଣିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିରେ ‘ଭବାନୀ’ ଭାବରେ ଅଭିହିତ ହେବାରେ କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ।

ବୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତିରେ ସୁଭଦ୍ରା :—

ତତ୍କାଳର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ତ୍ରିରତ୍ନର ରୂପାନ୍ତର ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜଗନ୍ନାଥ ‘ବୁଦ୍ଧ’ ରତ୍ନର, ବଳଭଦ୍ର ‘ସଂସ୍କୃତ’ ରତ୍ନର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ‘ଧର୍ମ’ ରତ୍ନର ରୂପାନ୍ତର । ତାଙ୍କ ମତରେ, “ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶବରମାନେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ । ପୂର୍ବରେ ବୌଦ୍ଧସ୍ତୂପ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଓ ସେଥିରେ ବୌଦ୍ଧ-ତ୍ରିରତ୍ନର ସ୍ଥାପତିକ୍ରମରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥିଲା । ଏ ସ୍ତୂପ ଶବରମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂଜା ପାଠ ଥିଲା । ଖ୍ରୀ:ପୂ:୧ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବା ଖ୍ରୀ:ପୂ:୨ୟ

୧ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ମହାଯାନ ପଛା ସୁବର୍ଣ୍ଣିତା ହୋଇ
 ବୁଦ୍ଧ ଓ ବୋଧିସବୁମାନଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସରଳ ପ୍ରାଣ
 ଶବ୍ଦମାନେ ସ୍ତୁପର ଭିତରୁ ଚିହ୍ନଟିକୁ ପୂଜା କଲେ । ଏ ସମୁଦାୟ ଚିହ୍ନ
 ଅର୍ଥାତ୍ ଚିହ୍ନତ୍ରୟକୁ ‘ଜଗନ୍ନାଥ’ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ଥିଲା । ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅପର
 ନାମ ‘ଜଗନ୍ନାଥ’ । × × ‘ଜଗନ୍ନାଥ’ ନାମର ମୂଳ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ । × × ×
 କୌଣସି ପ୍ରାଚୀନ ପୁରାଣ ବା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମାନ୍ତର
 ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ । କିଛିକାଳ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର
 ସୁଦୃଢ଼ପାତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ତିନୋଟି ଚିହ୍ନକୁ କାଠରେ ମୂର୍ତ୍ତି
 ନିର୍ମାଣ କରି ଲେଙ୍କେ ପୂଜା କଲେ ଓ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟାକୃତି ଦେବା
 ଲାଗି ସ୍ୱାଭାବିକ ଲଙ୍ଗାର ପରିପୁରଣ ନିମିତ୍ତ ଆଖି ନାକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ
 ଯେତେଦୂର ସମ୍ଭବ ଚିତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ । ମୂର୍ତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତିନୋଟି
 ହୋଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ (ବୁଦ୍ଧ), ଧର୍ମ ଓ ସଂଘର ଆଗେପ
 ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗତିରେ ଏ ମୂର୍ତ୍ତିତ୍ରୟ ଗଠିତ ହୋଇଅଛି । ବୌଦ୍ଧଧର୍ମରେ
 ଧର୍ମ ନାରୀ ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସଂଘରେ ପରସ୍ପର
 ପରସ୍ପର ଭାଇ-ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର କଠୋର ନିୟମାବଳୀତ । × × ×
 ଖ୍ରୀ: ସପ୍ତମ ବା ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର
 ବୋଲି ଗ୍ରହଣିତ ହେଲେ, ସେତିକିବେଳେ ବୁଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର
 ବୋଲି ମନେ କରାହୋଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଦୁଇ
 ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହ ମେଳ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ
 ଅବତାର କୃଷ୍ଣ-ବାସୁଦେବଙ୍କ ଭଉ ଓ ଭଉଣୀ ବଳଦେବ ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ
 ନିଆ ହୋଇଛି । ଭଉ ଭଉଣୀ ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହୁଅଇ ଶତ ଶତ ବର୍ଷ
 କାଳ ପୂଜା ପାଉଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିତ୍ରୟଙ୍କ ଠାରେ ବିଷ୍ଣୁତ୍ ଆଗେପଣ କଲବେଳେ
 ନାରୀ କଳ୍ପିତ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସୁଭଦ୍ରା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅବତାର
 ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦେବୀ ବୋଲି ମନେ କରିବା ଅସମ୍ଭବ । ଏହିଭାବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ
 ସହ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବିଚିତ୍ର ସମାବେଶ ହୋଇଅଛି ।” (୧୮)

ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ‘ବୁଦ୍ଧ’ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଅକାଟ୍ ଯୁକ୍ତି ରହିଛି । ଐତିହାସିକ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଏହି ଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ତେଣୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଧର୍ମ ରତ୍ନର ରୂପାନ୍ତର ଭାବିବା ସ୍ବାଭାବିକ । ବୌଦ୍ଧଧର୍ମରେ ‘ଧର୍ମ’କୁ ନାରୀ ରୂପେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ଥିବାରୁ ତତ୍କାଳୀନ ମହତାବ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ‘ଧର୍ମ’ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି ।

ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଭବିତ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି । ବୌଦ୍ଧ ତନ୍ତ୍ରଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରୁ ସମର ମଣ୍ଡଳ, ଷଟ୍-ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମଣ୍ଡଳ ଓ କାଳଚକ୍ର ମଣ୍ଡଳରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରୂପ, ରଙ୍ଗ ଓ ଗୁଣାଦିର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । (୧୯) କାଳଚକ୍ର ମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାହ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ନୈରତ କୋଣ ପଦ୍ମକଣ୍ଠିକାରେ ଅଷ୍ଟମ ଦଳରେ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଅଧିଷ୍ଠିତା ତାଙ୍କର ଗୁଣେତି ହାତ, ତିନୋଟି ଆଖି, ସେ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣା ଓ ଲଳିତାସନରେ ଉପବିଷା । ଷଟ୍-ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମଣ୍ଡଳର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଧବଳବର୍ଣ୍ଣା, ଦିଗ୍ଭୁଜା, ହିମେନ୍ଦ୍ରା, ଗଙ୍ଗାରେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆଦି ମଣ୍ଡଳାଳୀ, ମଣ୍ଡଳରେ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଜଟାର ମୁକୁଟ, ହସ୍ତରେ ପଞ୍ଚମୂର୍ତ୍ତି । ସେ ବକ୍ରପ୍ରଭ ଦେବତାଙ୍କର ଶକ୍ତି । ଏହି ମଣ୍ଡଳରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ‘ସୁଭଦ୍ରା’ ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ କରାଯାଇ ପାରେ । ତେଣୁ ସେ ଶ୍ୟାମା ଦେବୀ । ପ୍ରଫେସର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମତରେ ‘ସୁଭଦ୍ରା’କୁ ‘ବଳଭଦ୍ର’ଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ । ତେଣୁ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ବା ଶିବ ହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା । ଭବାନୀ ବା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନାୟ । ସମର ମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ସେ ଭବାନୀଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନାୟ ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଶକ୍ତି ହେବା ଅଧିକ ସଙ୍ଗତ । (୨୦)

ଏକାନାଶା ଓ ସୁଭଦ୍ରା

ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଭତ ମୂଖାର୍ଜୀଙ୍କ ମତରେ ସୁଭଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ‘ଏକାନାଶା’ଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପରିଣତ ରୂପ । ତାଙ୍କ ମତରେ କୌଣସି

ପ୍ରାଚୀନ ଅଭିଳେଖରେ ବା ମହ୍ୟପୁରାଣ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣ, ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଓ ବାୟୁପୁରାଣ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାଚୀନ ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ ‘ସୁଭଦ୍ରା’ଙ୍କର ନାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ । ସର୍ବପ୍ରଥମେ ୫ମ ଶତାବ୍ଦୀର ବରହମିହିରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ ବୃହତ୍ ସଂହିତାରେ ଯେଉଁ ଏକାନ୍ତଶାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଅଛି ସେ ହିଁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ମୂଳ ରୂପ । ‘ବୃହତ୍ ସଂହିତା’ର ‘ପ୍ରତିମା ଲକ୍ଷଣ’ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବିଷ୍ଣୁ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, କୃଷ୍ଣ, ବଳଦେବ, ବୁଦ୍ଧ ଓ ଅହର୍ତ୍ତ ପ୍ରଭୃତି ଦେବଦେବୀମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ‘ଏକାନ୍ତଶା’ଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି—

“ଏକାନ୍ତଶା କାର୍ଯ୍ୟାଦେବୀ ବଳଦେବ କୃଷ୍ଣଯୋଗଧ୍ୟେ

କଟି ସଂସ୍ଥିତ—ବାମକଣ୍ଠ ସରୋଜମୃତରେଣ ଶ୍ଵେତବହୁତା ।” (୨୧)

ବଳଦେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକାନ୍ତଶା ଦଣ୍ଡାୟମାନ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଏହି ଏକାନ୍ତଶା ପାର୍ବତୀ ରୂପେ ପରିକଳ୍ପିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଭତ ମୂଖାର୍ଜୀଙ୍କ ମତରେ ଗୁପ୍ତକାଳୀନ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତିବାଦର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଲା ଏହି ଏକାନ୍ତଶା ଶକ୍ତି ସ୍ଵରୂପିଣୀ ହୋଇଗଲେ । (୨୨) ପରେ ଯେତେବେଳେ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନର ପୂରୁଷ—ପ୍ରକୃତି ତତ୍ତ୍ଵକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଅବତାର ସହିତ ଶକ୍ତିଙ୍କର ସମାଦେଶ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଶକ୍ତିରୂପେ ଏକାନ୍ତଶାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ-ବଳଦେବଙ୍କ ସହିତ ନିଆଯାଇଛି । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ବଳଦେବ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ରୂପେ ଏକାନ୍ତଶାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବୋଧହୁଏ ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରଥମେ ଭଗିନୀ ରୂପେ କଳ୍ପିତା ସୁଭଦ୍ରା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତା ହୋଇଛନ୍ତି । (୨୩)

ଡକ୍ଟର ଜେ. ଏନ୍. ବାନାର୍ଜୀ ଭୁବନେଶ୍ଵରସ୍ଥ ଅନନ୍ତ-ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତଶା ବୋଲି ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି । (୨୪) ପାଳ ଉଚ୍ଚତ୍ପଳାବର ଏକାନ୍ତଶାଙ୍କର ଏକ ବୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଚିତ୍ର ମୁଖ୍ୟତ୍ଵରେ

ବୁଦ୍ଧ । ଓ ସୁଭଦ୍ରା ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀବେଳକୁ ବୌଦ୍ଧ, ଶୈବ, ଶାକ୍ତ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ମୈତ୍ରୀ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି । ବୁଦ୍ଧ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନବମ ଅବତାର ରୂପେ କଳ୍ପିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପୀ ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଉପରେ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଶକ୍ତି ସ୍ଥରାହୁଁ । ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହିନ୍ଦୁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପୂରୀ ମନ୍ଦିରର ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ସମାକରଣ ଗୁଣି ଚେଷ୍ଟା ହୋଇଛି । ଏତିକିବେଳେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅବତାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ସାରଳା ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ସମାବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ଆକାଶର ବାଣୀ ଶୁଣିବ ଜିରାଟି
 କ୍ଷୀରେଦେ ମେଲିବ ନେଇ କୃଷ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଗୋଟି,
 ସେ ପିଣ୍ଡ ଲଗିବ ଆସି ସମୁଦ୍ରର ବୃକ୍ଷେ
 ଜାଗ ଶବର ପୂଜିବ ତାହା ସବୁକାଳେ,
 ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପେ ହରି ବିଜୟ କରିବେ
 କଳିଯୁଗ ନରକର ଦୃଷ୍ଟ ହରିବେ,
 ଗତ ଦୋଷ ଉପେକ୍ଷା କରିବେ ଦେବ ହରି
 ବ୍ରହ୍ମା ବସିବେ ସଙ୍ଗେ ସୁଭଦ୍ରା—ରୂପ ଧର ।”

× × ×

“ବନ୍ଦଇ ନାଗୟଣ ନୀଳଗିରି ନାଥ
 ଚତୁର୍ଥା ରୂପ ଧରି ବିଜୟେ ପଦ୍ମନେତ୍ର
 ଯେକଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେ ଶୁଭି ରୂପ ହୋଇ
 ଜଗନ୍ନାଥ, ବଜ୍ରଭଦ୍ର, ସୋହୋଦ୍ରା, ପୁତ୍ରଶେନ ନାମ ବହି
 ବଜ୍ରଗମ ବୋଲିଣ ଯେବଣ ନାମ ହୋଇ
 ପ୍ରତକ୍ଷେ ଯେ ସଦାଶିବ କପିଳାସ ବାସୀ ସେହି ।
 ମଧ୍ୟରେ ସୋହୋଦ୍ରା ଯେ ଜଗତର ପିତା
 ସଂସାର ଜାତ କରିବାକୁ ଅଟନ୍ତି ମହାଜ୍ଞାତା—
 ଅନାଦି ମାତାଙ୍କର ଶାପଗୁଣ ଘେନି
 ତେଣୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପ ବହିଷ୍କୃତି ପୁଣି ।” (୨୯)

“ବାମେ ମାରକଣ୍ଡ ତାହାଣରେ ଯମେଶ୍ବର
 ଭରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ଆସନ ଯୋଗବଜ୍ର,
 ମହାବୌଦ୍ଧ ରୂପେ କଳିକାଳ-ପାପନାଶୀ
 ଦୁରନ୍ତକ ପାତକ ଯା’ ଦର୍ଶନେ ବିନାଶି,
 ଅନାଗତ ସୋଦରେ ତାହାଣେ ବଜ୍ରଭଦ୍ର
 ଦୋଷଶୂନ୍ୟ ପିତାମହ ଅଛନ୍ତି ସୋଭଦ୍ର ।” (୩୦)

ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ‘ପ୍ରେମଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୀତା’ରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ରୂପେ
 ସ୍ୱୀକାର କରି ବ୍ରହ୍ମା ସୁଭଦ୍ରା-ଅବତାର କରିବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି—

“ଯେକାଳେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ହର	।	ଜାତ ହୋଇଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର
ବ୍ରହ୍ମା ରହିଲେ ପୃଥ୍ୱୀ ସ୍ଥାପି	।	ବିଷ୍ଣୁ ରହିଲେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ।
ରୁଦ୍ର ରହିଲେ ଯୋଗ ମନ୍ତ୍ର	।	ସେମନ୍ତେ କେତେ କାଳ ଅନ୍ତେ ।
ଭେଟିଲେ ମାତା ପୁତ୍ରେ ପୁଣି	।	ସେ ରୁଦ୍ର ସଙ୍ଗେ ବିଦ୍ୟମଣ ।
ତା ଶୁଣି ଆମ୍ଭେ ପୁଣି ଗଲୁଁ	।	ବ୍ରହ୍ମାର ସହିତେ ମିଳିଲୁଁ ।

ମାତା କହିଲେ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ	।	ପୁତ୍ର ସେ ମାତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ।
ଆମେ ବୋଇଲୁଁ ଶୁଣ ମାତ	।	ଧର୍ମ ସେ ଲଢ଼ିଲେ ଯୁଗତ ।
ବାଳ ସଭାବ ରୁଦ୍ର ସେହି	।	ତୁମ୍ଭେ ସେ ଗର୍ଭଧାରୀ ଥାଇ ।
ତୁମ୍ଭେ କେମନ୍ତେ କଲ ଏହା	।	ତା' ଶୁଣି କୋପେ ଯୋଗମାୟା ।
ଶାପ ଆମ୍ଭକୁ କୋପେ ଦେଲେ	।	ଯୋନି ତୁ ନିନ୍ଦିଲୁ ବୋଇଲେ ।
ଯୋନିରୁ ବିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ଜାତ	।	ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ସେ ସମ୍ଭୂତ ।
ସେ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରିୟ ଯୋନି ହେଉ	।	ଅପୂଜା ହୋଇ ଦିନ ଯାଉ ।

×

×

×

ସେ ରୁଦ୍ର ବଜ୍ରଦ୍ରୁ ରୂପ	।	ଅଗତି ଅନନ୍ତ ସରୁପ ।
ଆମେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଦେହୀ	।	ବ୍ରହ୍ମା ସୁଭଦ୍ରା ହୋଇ ତହିଁ । ୩୯

ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ମଧ୍ୟ 'ମନୁଷ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର'କା'ରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରୂପାନ୍ତର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି—

“ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପ ଗୋଟି ସତ ବିଷ୍ଣୁ ସହି
ବ୍ରହ୍ମାଟି ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ମଧ୍ୟୋଢ଼ି ରହି ।
ହରି ହଳଧର ମନ ତ୍ରମାୟା ପୁରୁଷ
କିଛି ନ ଜାଣନ୍ତି ସଦା କାଳର ଉଦାସ । ୩୯

ବିଷ୍ଣୁକେଶରୀ ପୁରାଣ ଓ ମାକଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣରେ ଅନୁରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ—

“ଏ ଦୋଷରୁ ବିଧାତା ତୁ ସ୍ତ୍ରୀର ରୂପ ହୁଅ
ବେନି ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ତୁହି ବସିଥାଅ ।
ସୁଭଦ୍ରା ନାମ ବହିଷ୍ଠ ନୀଳାଚଳ ବାସେ
ବିଷ୍ଣୁ ଦକ୍ଷିଣେ ଅନନ୍ତ ଦେବ ବାମ ପାଶେ ।

ମଧ୍ୟେ ବସିବୁ ଯୁବତୀ ରୂପ ତୁହି ଧରି
କର କଣ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳକୁ ହୃଦେ ଗୋପ୍ୟ କରି । ୩୩

“ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଈଶ୍ଵର ଆବର ଦିନମଣି
ଏ ବିଧି ଗୁରି ରୂପ ଜଗତ ଚିନ୍ତାମଣି ।” ୩୪

ଏ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ପଞ୍ଚଦଶ ଓ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦିରେ ବ୍ରହ୍ମା ଅଭିଷାପ ପାଇ ସୁଭଦ୍ରା ହେବା କଥାଟି ଲୋକ-ବିଶ୍ଵାସରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ବ୍ରହ୍ମା ଅଭିଷାପ ପାଇବା ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁଇଟି ପୌରାଣିକ ଉପାଖ୍ୟାନ ରହିଛି । ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ୟତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ମାତା ଯୋଗମାୟା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ରଚିତ୍ରାତ୍ମା ରଜ୍ଜା କଲେ । ବ୍ରହ୍ମା ଏଭଳି ଅନ୍ୟାୟ ଅନୁରୋଧ ପାଇଁ ଯୋଗମାୟାକୁ ତିରସ୍କାର କଲେ । ଏଥିରେ କ୍ରୋଧାନୁତା ହୋଇ ଯୋଗମାୟା ଅଭିଷାପ ଦେଲେ, -‘ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତିକୁ ତୁ ଆଜି ଅବମାନନା କଲୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ ଧରି ତୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ ।’ ସେହି ଅଭିଷାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ସୁଭଦ୍ରା ରୂପ ଧାରଣ କରିଅଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଏକ ପୌରାଣିକ ଉପାଖ୍ୟାନ ହେଉଛି-ଦ୍ଵାପର ଯୁଗରେ ବ୍ରହ୍ମା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରାହରଣ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ କ୍ରୁର କୃଷ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଅଭିଷାପ ଦେଇଥିଲେ, “ତୁମର ଏ ହୀନ ଆଚରଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଅପୂଜା ହୋଇ ରହିବ ।” ବ୍ରହ୍ମା କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ- “ମୁଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ପରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ପୂଜା ପାଇବି, ତୁମେ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଗୁପ୍ତରେ ରହି ପୂଜା ପାଇବ । ତୁମକୁ କେହି ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ । ସୁଭଦ୍ରା ଉଦରେ ହିଁ ଜାଣି ଲୋକେ ତୁମକୁ ପୂଜା କରିବେ । ସେହି ଅଭିଷାପ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଜି ସୁଭଦ୍ରା ରୂପେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି । ୩୫

ଭଗିନୀ ସୁଭଦ୍ରା

ଜଗନ୍ନାଥ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପେ ବିଦିତ ହେବା ଦିନଠାରୁ ବଜ୍ରଭଦ୍ର ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ରୂପେ ଓ ସୁଭଦ୍ରା ତାଙ୍କର ସାନ ଭଉଣୀ ରୂପେ ବିଦିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦ୍ଵାପର ଯୁଗର କୃଷ୍ଣ, ବଜ୍ରଭଦ୍ରଙ୍କୁ ବଳରାମ ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ବଳରାମଙ୍କ ସୋଦରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । କୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦା-ନନ୍ଦନ, ବଳରାମ ରେହିଣୀ-ନନ୍ଦନ ଓ ସୁଭଦ୍ରା ରେହିଣୀ-କନ୍ୟା । ଯଶୋଦା ଓ ରେହିଣୀ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କର ଦୁଇ ପତ୍ନୀ । କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଭିଜାତ ହମେ ସୁଭଦ୍ରା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । କୃଷ୍ଣ, ବଳରାମ ଓ ସୁଭଦ୍ରା କାହିଁକି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଜ୍ରଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୌରାଣିକ ଉପାଖ୍ୟାନ ମାନ ରହିଛି । ଏ ଉପାଖ୍ୟାନଗୁଡ଼ିକ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରନ୍ଥାକ ମହତ୍ତ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତ୍ୟାପନ ନିର୍ମିତ ପରିକଳ୍ପିତ ହୋଇଛି । ଏହାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାର ଦେଉଛି-ଥରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ଵାରକାରେ ଗ୍ରନ୍ଥାକ ବିରହ ସହି ନ ପାରି ‘ରାଧା’ ‘ରାଧା’ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କଲେ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀ ବଡ଼ ଚିନ୍ତିତା ହୋଇ ଉଠିଲେ । ବ୍ରଜଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ଵାରଦା ବୃନ୍ଦା ଦେବୀ (କୌଣସି କୌଣସି ପୁରାଣରେ ରୋହିଣୀ)ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ । ବୃନ୍ଦାଦେବୀ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବେଳେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯେପରି କୃଷ୍ଣ, ବଳରାମ ବା ଅନ୍ୟକେହି ନ ଆସି ପାରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦ୍ଵାର ଜଗାଇ ଦେଲେ । ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବେଳେ ରଜସଭାରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ଚିନ୍ତି ଆହୋକ୍ତିତ ହେବାରୁ ସେମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସ୍ଥଳ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ (ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସ୍ଥଳ) ଆଡ଼କୁ ମୁଖ କରି ଦୁଇ ହାତକୁ ଦୁଇ ଦୁଆର-ବନ୍ଧରେ ରଖି ପଥରେଧଳେ । କୃଷ୍ଣ, ଉପବିଷ୍ଣୁ ବଳରାମ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦୁଇପାର୍ଶ୍ଵରେ ଠିଆ ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଡ଼କୁ ମୁଖ କରି ବ୍ରଜଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କଲେ । ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣି ଲବେଳେ କୃଷ୍ଣ, ବଳରାମ ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଏତେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର କଳେବର ବିଗଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ତତ୍ତ୍ଵ

ବିହାରିତ ହୋଇଗଲା । ମହାଭବ ପ୍ରବଳ ହେବାରୁ ତିନିଙ୍କର ହସ୍ତପଦ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଗଲା । ସେମାନେ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଗଲେ । ପୁରୁଷୀନ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ତରଳ ଯାଇ ଦୀର୍ଘ ସ୍ତମ୍ଭାକୃତି ଧାରଣ କଲା । ୩୭

ଏହି ସମୟରେ ନାରଦ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହୋଇଗଲେ । ବ୍ରହ୍ମପ୍ରସଙ୍ଗ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ଫେରି ପାଇଲେ । ବ୍ରହ୍ମକାଳୀ ସ୍ତମ୍ଭ ଶ୍ରବଣ କରି ଏପରି ଅପୂର୍ବ ରୂପ-ଧାରଣର କାରଣ ବୋଲି ଜାଣି ପାରି ନାରଦ ଏପରି ଅପୂର୍ବ ରୂପ ଚତୁଷ୍ପଦ ଜଗଦ୍‌ବାସୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ । କୃଷ୍ଣ ‘ତଥାସ୍ତୁ’ କହି ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ କଳିଯୁଗରେ ଭୟଦୃଶ୍ୟମୂଳକ ପ୍ରାର୍ଥନା, ବିମଳାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଓ ନାରଦଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ପରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ବିରଜିତ ଓ ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି ।

ଅସଲ କଥାଟି ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷ୍ଣ-ଉପାସନାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ-ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଆଯାଇଛି ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ବଳରାମ ରୂପେ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦ୍ଵାପର ଯୁଗରେ ସୁଭଦ୍ରା ରୂପେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପୌରଣିକ ଉପାଖ୍ୟାନର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ସ୍ଵରୂପିଣୀ ସୁଭଦ୍ରା କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ଭଗିନୀ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୩୭

ରାଧା ସ୍ଵରୂପିଣୀ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ଵରୂପିଣୀ ସୁଭଦ୍ରା:-

ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷ୍ଣ ଉପାସନାର ପ୍ରଭବ ପଦ୍ଧତିରେ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥରୂପୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଗିନୀ ଭାବରେ କେବଳ ନୁହଁ, ଶକ୍ତି ‘ରାଧା’ ଭାବରେ ବି ଜାଣନା କରିଛନ୍ତି । ନିରନ୍ତର ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଵରୂପ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ

କଲବେଳେ ଶିବଦାସ 'ଗଧା ଉସାମୃତ ଘାଟା'ରେ ତାହାକୁ ଚିରକିଶୋର କୃଷ୍ଣ
ଓ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଚିର କିଶୋରୀ ଗଧା ଭବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି—

‘ସୟା ନିରାକାର ସ୍ବରୁ ଦାନ୍ତବ୍ରହ୍ମ ହୋଇ
ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ପାପୀ ମୋକ୍ଷଗତି ପାଇ ।
ବ୍ରହ୍ମରୂପ ଗୋପ୍ୟ କରି ଦାରୁ ରୂପ ଦିଶେ
ମାୟାବାମାନକୁ ସେହି ହୋଇଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ।
କିଶୋର କିଶୋରୀ ରୂପ ସେହି ଅଙ୍ଗେ ଅଛି
କପଟରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗୁରୁତି ସେ ହୋଇଛି ।

× × ×

ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବଳରାମ ଯେ କନିଷ୍ଠ ଜଗନ୍ନାଥ
ସେଉଁ ରାଧା ସୁଭଦ୍ରାଟି ନାମ ତାର ଖ୍ୟାତ ।” ୩୮

ଉଚ୍ଚକାୟ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ବୟୟୀ ବା ସୀ
ଭବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି । ଏଭଳି କି ଇକ୍ଷ୍ବାକ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୁଭଦ୍ରାକୁ
ପାଖରେ ରଖିଥିବାରୁ ଓ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ମନ୍ଦିରରେ
ଥିବାରୁ ଏହା ନିର୍ଲଜ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ।
ଅଭିମାନୀ କବି ବଳରାମ ଦାସ ‘ଭବ ସମୁଦ୍ର’ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ତୋର ମୁଖେ ଶୁଦ୍ଧ ସଙ୍କୋଚ ନାହିଁ
ମଧ୍ୟରେ ଭଗ୍ନ ପାଶେ ବେନି ଭଲ ।

× × ×

ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଯେ କାହିଁ ଦେବୁ କହ
ଅଙ୍ଗୁଳର ତୋର ଏକଇ ଦେହ ।
ହରି ହୋ ବେଳେ ଅଛୁ ତାକୁ ଦେଇ
ଏବେ ହୋ କାହିଁ ହୋଇ ହସିଥାଇ ।
ସୁଭଦ୍ରାକୁ କଲୁ ଦେଖା ଦର୍ଶନୀ
ବଳରାମ ଦାସ କହିଲ କାଣି ।” ୩୯

ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ‘ମନୁଥ ଚନ୍ଦିକା’ରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ରମେଶ୍ୱରୀ ରାଧା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି—

“ସୁଭଦ୍ରାଟି ରଙ୍ଗଦେବୀ ରାଧା ରମେଶ୍ୱରୀ
ମଧ୍ୟରେ ଦୈତ୍ୟ ମାତ ଶୂନ୍ୟ ରୂପ ଧରି ।” ୪୦

ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟୀ ସ୍ୱରୂପା ବୋଲି କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି । ‘ସଦପ୍ରଗଣ’ ଉତ୍କଳ ଶତ୍ରୁରେ ସୁଭଦ୍ରା ଇଷ୍ଟୀଙ୍କର ଅବତାର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୪୧ ‘ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ’ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବୈଷ୍ଣବୀ, ବିଷ୍ଣୁରୂପା, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାବରେ ସମୋଧାନ କରାଯାଇ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି । ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗଣେଶ ପ୍ରସାଦ ପରିଜ୍ଞା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ‘ସପ୍ତଶତୀ ଚଣ୍ଡୀ’ର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ୪୨

ତନ୍ମୁଦେବୀ-ସୁଭଦ୍ରା

ପ୍ରଥମେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମରେ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରବେଶ ଲାଭ କଲ ପରେ କାଳକ୍ରମେ ଶୈବ, ଶାକ୍ତ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା । ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଶକ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି । ବୌଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରନ୍ଥରେ ବଜ୍ରପ୍ରଭ ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସୁଭଦ୍ରା କିପରି ସମ୍ପର୍କିତା, ସେ କଥା ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଅଛି । ବଜ୍ରପ୍ରଭ ଓ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଭୃତି ଶୈବ ଓ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମରେ ଶିବ, ଭବ, ଭୈରବ ଆଦି ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ବୈଷ୍ଣବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମଧ୍ୟ ପରିକଳ୍ପିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସୁଭଦ୍ରା ଏ ସବୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ବନ୍ଦିତା ହୋଇଛନ୍ତି—

“ନମୋ ଦେବ୍ୟେ ମହାଦେବ୍ୟେ ବୈଷ୍ଣବ୍ୟେ ଚ ନମୋ ନମଃ ।

ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ୟେ ବ୍ରହ୍ମରୂପାୟେ ଶିବାୟେ ସତତଂ ନମଃ ॥

ବୁଢ଼ାଶୈ୍ୟ ରୁଦ୍ରରୂପାୟେ କାଳରାତ୍ରିୟ ନମୋ ନମଃ ।
 ବୈଷ୍ଣବୈ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁରୂପାୟେ ମହାରାତ୍ରିୟ ନମୋ ନମଃ ॥
 ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପିଣ୍ୟା ନମସ୍ତେଷ୍ଠେ ସୁଭଦ୍ରେ ତ୍ୱାଂ ନମାମ୍ୟହମ୍ ।
 ସାକ୍ଷାତ୍ ବ୍ରହ୍ମସରୂପାଂ ତ୍ୱାଂ ଜଗଦ୍ଦମେ ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ॥ ୪୩

ଭରତର ଗୁରୋଟି ପ୍ରଧାନ ଚନ୍ଦ୍ରପୀଠ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆୟାନ ଥିଲା
 ଅନ୍ୟତମ । ଏହି ଓଡ଼ିଆୟାନର ଦେବୀ ବିମଳା ପ୍ରଧାନ ଶକ୍ତି ଭବରେ ଓ
 ଓଡ଼ିଶ ଜଗନ୍ନାଥ ଭୈରବ ରୂପରେ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

“ଓଡ଼ିଶାଂ ପ୍ରଥମଂ ପୀଠଂ ଦ୍ୱିତୀୟଂ ଜାତଶୈଳକମ୍,
 ତୃତୀୟଂ ପୂର୍ଣ୍ଣପୀଠକୁ କାମରୂପଂ ଚତୁର୍ଥକମ୍ ।
 ଓଡ଼ିପୀଠଂ ପଶ୍ଚିମେ ତୁ ତଥୈବୋଡ଼ିଶ୍ୱରୀଂ ଶିବାମ୍
 କାତ୍ୟାୟିନୀଂ ଜଗନ୍ନାମୋଡ଼ିଶଂ ଚ ପ୍ରପୂଜୟେତ୍ ।” ୪୪

‘ଦେବୀ ଭଗବତ’ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଦକ୍ଷପ୍ରଜାପତିଙ୍କ କନ୍ୟା ଓ କାପାଳିକ
 ଶିବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦେବୀ ସତୀଙ୍କର ମୃତ ଶରୀରକୁ ଶିବଙ୍କର କାନ୍ଦୁ ଖସାଇବା
 ପାଇଁ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାହାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଦେଇଥିଲେ । ଏହା
 ୧୯୮ ଭଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ରୂପଚିତ ହେଲା ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପୀଠରେ ପତିତ
 ଶରୀରଂଶକୁ ବିମଳାପୀଠରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ହେଲା । ଏ ଶରୀରଂଶଟି ପଦ୍ମଗୁଚ୍ଚ,
 ନାଭିମଣ୍ଡଳ କି ରସନା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମତଭେଦ ରହିଛି । ତେବେ ଏ
 ବର୍ଣ୍ଣନାବେଳେ ବିମଳାକୁ ଭୈରବୀ ଓ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଭୈରବ ଭବରେ ଗ୍ରହଣ
 କରାଯାଇଛି—

- (କ) “ଭଜକେ ନାଭିଦେଶେ ଚ ବିମଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ
 ବିମଳା ଭୈରବୀ ଯତ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ଥୁ ଭୈରବଃ ।”
- (ଖ) “ରସନା ଭଦ୍ର ଦେଶେ ଚ ବିମଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ
 ତଦ୍‌ସ୍ଥିଷ୍ଠ ମହାପୀଠେ ଜଗନ୍ନାଥାଶୈ୍ୟା ଭୈରବଃ ।

କୈବଲ୍ୟ ଦକ୍ଷ ଶାରଦତ୍ରୟଂ କୈବଲ୍ୟମେବେତ
ଉତ୍ତୀୟାନ ପରଂ କୈଳା ବିମଳା ବିମଳପ୍ରଦା ।”

ଅନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱପୀଠମାନଙ୍କରେ ଭୈରବ ରକ୍ଷକ ଥିବା ସମୟରେ ବିମଳା
ଯାତରେ ଭୈରବ (ଜଗନ୍ନାଥ) ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱାମୀ, ପଠାଧିକାରୀ ଯଥା—

(କ) “ବିମଳା ସା ମହାଦେବୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ଥୁ ଭୈରବଃ ।”

(ଖ) ‘ଦକ୍ଷିଣାର୍ପିତରେଣ ଉତ୍ତୀୟାନ ପରଂସ୍ଥଳଂ
ଉତ୍ତୀୟାନ ଭୈରବ ସାକ୍ଷାତ୍ ମାଧବ କମଳେ କ୍ଷଣମ୍
ବିମଳା ଭୈରବୀ ନିତ୍ୟାନିତ୍ୟ କୈବଲ୍ୟ ଭେଜିନୀ
ଚିତ୍ତିକୌଳମତଃ ସର୍ବେ କୌଳାଗୁର ପରମଶଃ ।”

ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭେଗ ବିମଳାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଲାପରେ
‘ମହାପ୍ରସାଦ’ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ । ଏହି ବିମଳାଙ୍କ ସହିତ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର
କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର କଥା । ବିମଳାଙ୍କୁ ଯେପରି
ତତ୍ତ୍ୱଧାରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ସେହିପରି ତତ୍ତ୍ୱଧାରରେ ପୂଜା
କରାଯାଏ । ସୁଭଦ୍ରା ଓ ବିମଳା ଭଜୟଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗା ଭବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ।
ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିମଳା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାୟା ଶକ୍ତି, ବଜ୍ରଭଦ୍ରାଙ୍କର କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି ଓ
ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ୪୫ ବିମଳା ‘ଓଁ ହ୍ରୀଁ’ ମନ୍ତ୍ରରେ
ପୂଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ୪୬ ସୁଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ‘ଓଁ ହ୍ରୀଁ’ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜିତ
ହୋଇଥାନ୍ତି । ୪୭ କୌଣସି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ‘ବିମଳା ସା ମହାଦେବୀ
ଜଗନ୍ନାଥସ୍ଥୁ ଭୈରବଃ’ ଲେଖାଥିଲାବେଳେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ‘ସୁଭଦ୍ରା
ସା ମହାଦେବୀ ଜଗନ୍ନାଥସ୍ଥୁ ଭୈରବଃ’ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି । ୪୮ ବହୁ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଜୟ ବିମଳା ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଭୈରବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ତେଣୁ
ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ବିମଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିନତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ।
ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ତନ୍ତ୍ର ଶୈବ, ଶାକ୍ତ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବା

ପରେ ହିଁ ସ୍ୱଭାବର ଏପରି ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଅଛି । ଡଃ ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମତରେ, ‘ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ଭଉଁସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିତ ସ୍ୱଭାବର ପ୍ରତିମା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଥାଏ । ‘ସୁଦର୍ଶନ’ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭ ବା ଲିଙ୍ଗର ଆକୃତି, ତାହା ବହୁସାଧନରେ ‘ବ୍ରହ୍ମ’ ବା ‘ଲିଙ୍ଗ’ର ସଙ୍କେତ ବୋଲି ମନେହୁଏ ।’ ୪୯

ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଯେଉଁ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ତାହାର ଭିତରଟି ହେଉଛି ଫମ୍ପା, ତାହାର ପଛ ପାଖରେ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱାରଟିଏ ଅବସ୍ଥିତ । ସେଠାରେ ବ୍ରହ୍ମା ଦେବୀଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ଅଟେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛି । ତେଣୁ ସିଂହାସନରେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ସମର୍ପିତ ହୁଏ ତାହା ଭୈରବ ଚକ୍ରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଗ୍ରହୀତ ହୋଇଥାଏ । *୦ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି—“ଏକସପ୍ତକାପତିଙ୍କ କନ୍ୟା ସତୀ ଦେବୀଙ୍କର ନାଭିଦେଶ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପତିତ ହେଲା । ସେଠାରୁ ଏହା ଲାଗି ଲାଗି ଆସି ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଲାଗିଲା । କଳିଙ୍ଗ ରାଜା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଦିଷ୍ଠ ହୋଇ ଏହି ନାଭିକୁ ତିନି ଖଣ୍ଡ କରି ତିନୋଟି ବିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ । ଏହି ତିନୋଟି ବିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରୁ କୃଷ୍ଣ ବିଗ୍ରହଟି ହେଉଛନ୍ତି ଭୈରବ, ପୀତ ବିଗ୍ରହଟି ଭଦ୍ରା ବା ସୁଭଦ୍ରା (ଦୁର୍ଗା) ଓ ଶ୍ୱେତ ବିଗ୍ରହଟି ଅନନ୍ତବଳୟ ଶିବ । କାଳକ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ବିଗ୍ରହ ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ନାମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ବିଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରମତରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା ଅଦ୍ୟାବଧି ତାହା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି । ୫୧

ଯୋଗମାର୍ଗୀ ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁଭଦ୍ରକୁ ଶ୍ରୀ ବାଜ, ଜଗନ୍ନାଥକୁ କୁୀ ବାଜ ଓ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ହ୍ରୀ ବାଜର ମୂଳ ଦେବତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଦିବାକର ଦାସ ‘ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି—

‘ଶ୍ରୀକାର ବଳଦେବ ଜାଣ । ସୁଭଦ୍ରା ହ୍ରୀ ବାଜ ପ୍ରମାଣ
ରମିକା ସଂଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି । କୁୀ ବାଜ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ।’ ୫୨

କଗଜ୍ଜନନୀ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା:-

ସୁଭଦ୍ରା ଜଗନ୍ନୀ ଭବରେ ନୁହେଁ ଶକ୍ତି ଭବରେ ଧୃତିସ୍ଥିତା ହେବା-
ଯୋଗୁଁ ହିଁ ତାହାକୁ କଗଜ୍ଜନନୀ ଓ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଭବରେ ସମ୍ମାନ
ଦିଆଯାଇଛି । ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ‘ପ୍ରକୃତି’ ହେଉଛନ୍ତି କଗଜ୍ଜନନୀ ଓ
ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ‘ପୁରୁଷ’ ‘ପ୍ରକୃତି’ ଅନୁତା ହେଲେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର
ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ଓ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପାଦନ କଲେ ଏହି ‘ପୁରୁଷ’କୁ ଭାରତୀୟ
ଦର୍ଶନ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ପରମାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି । ସେ ପ୍ରଥମେ
ନିର୍ଗୁଣ ଥିଲେ । ଅଜସ୍ମାତ୍ ତ୍ରିଗୁଣମୟା ଯୋଗମାୟାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ସୃଷ୍ଟି
ଲାଜ୍ଜା ସମ୍ପାଦନ କରିବାପାଇଁ ସବୁ କେ, ତମ ତିନିଗୁଣରେ ଅନୁତ ହୋଇ
ସଗୁଣ ହେଲେ । ସେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ସେ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ, ସେ ହେଲେ
ମହେଶ୍ୱର । (“ଏକ ବ୍ରହ୍ମସ୍ତସ୍ୟ ଭଗ୍ନା ବ୍ରହ୍ମା-ବିଷ୍ଣୁ-ମହେଶ୍ୱରଃ ।”) ବ୍ରହ୍ମା
ଭବରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ଭବରେ ପାଳନ କଲେ, ମହେଶ୍ୱର ଭବରେ
ସଂହାରି କଲେ । ତ୍ରିଗୁଣମୟା ଯୋଗମାୟାକୁ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଓ କଗଜ୍ଜନନୀ
ଭବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ । ତାହାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର, ପୁରାଣ ଓ
କାବ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଶସ୍ତିଗାନ କରାଯାଇ ଅଛି । ଯଥା :-

(କ) “ଯୋଗମାୟା ମହାଦେବୀ ମତାମାୟା ନ୍ୟମାୟସ୍ତୁତେ
ଜଗନ୍ନୀ ଅଜ୍ଞତଜ୍ଜନମ୍ ବ୍ରହ୍ମସ୍ତାନ ସ୍ତୁତେ ସଦା ।” ୫୩

(ଖ) “ଶିବ ଶକ୍ତି ସମାଯୋଗଃ ପରମାମେତ୍ରି ନିହିତମ୍,
ପଦଂ ଶବ୍ଦେଷୁ ସଂଜାତା ଶିକ୍ଷିତ୍ତିଷୁ ବଦନ୍ତ୍ୱଭବାମ୍ ।” ୫୪

ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଏହି କଗଜ୍ଜନନୀ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଯୋଗମାୟା ରୂପେ ଅନେକ
ପଣ୍ଡିତ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହାକୁ କଂବାମୁର ଗତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ-କାଟିଣୀ ଶକ୍ତି ବୋଲି
ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି । ସେ ପ୍ରଣବ ତରୁରେ ଅର୍ଦ୍ଧମତ୍ରା ଓ ସୃଷ୍ଟି ତରୁରେ ତଳ

ଉପର ଦୁଇବିନ୍ଦୁର ସଂଯୋଗ କାରିଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ବିନ୍ଦୁ ବା ଦୁଇ ଶୂନ୍ୟର ସଂଯୋଗ-କାରିଣୀ ବିସର୍ଗ ମାତ୍ରା ୫, ୫) । ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ‘ପୂରୁଷ’ ବା ‘ପରମାତ୍ମା’ଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଫଳିତ ଯେଉଁ କମ୍ପନ (କାଂପିଲ୍ୟ) ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହା ଦୁଇଶକ୍ତିର ମିଳନଫଳିତ କମ୍ପନ । ଏହି ଦୁଇଶକ୍ତି ହେଉଛି ସରୁଣ ଶକ୍ତି ଓ ନିର୍ଗୁଣ ଶକ୍ତି । (ପ୍ରକୃତି ଓ ପୂରୁଷ), ଏହା ଦୁଇ ଶୂନ୍ୟର ସଂଯୋଗ ଶକ୍ତି । ଦୁଇ ଶୂନ୍ୟର ସଂଯୋଗ କଲେ ବିସର୍ଗ (୫) ସୃଷ୍ଟି ଲଭ କରେ । ଏହି ବିସର୍ଗ ମାତ୍ରା ହିଁ ସୁଭଦ୍ରା । କମ୍ପନର କାରଣ ସ୍ୱରୂପତାହାଙ୍କୁ ‘କାଂପିଲ୍ୟ-ବାସିନୀ’ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି । ୫୫

ସଦ ପୁଣ୍ୟଶରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଭବରେ ବୁଝା। ସ୍ମୃତି କରିଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି—

“ଜୟ ଭଦ୍ରେ ସୁଭଦ୍ରେ ତ୍ବଂ ସର୍ବେଷାଂ ଭଦ୍ରଦାୟିନି !
ଭଦ୍ରା ଭଦ୍ରାସ୍ୱରୂପା ତ୍ବଂ ଭଦ୍ରକାଳି ନମୋଽସ୍ତୁତେ ।
ତ୍ବଂ ମାତା ଜଗତାଂ ଦେବି ! ପିତା ନାରାୟଣୋ ହି ସଃ
ସ୍ତା ରୂପଂ ସର୍ବମେବ ତ୍ବଂ ପ୍ରଭୁପୋ ଜଗଦୀଶ୍ୱରଃ ।” ୫୬

ଶଙ୍ଖନାଭି ସିଂହାସନ (ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖପ)ରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଗମାୟା ରୂପ ଧାରଣ କରି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ଶିବଦାସଙ୍କର ‘ରାଧା ରସାମୃତ ଗୀତା’ରେ ମିଳିଥାଏ—

“ଶଙ୍ଖ ନାଭି ସିଂହାସନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ କହି
ଯେଉଁ ସିଂହାସନେ ଯୋଗମାୟା ରୂପ ହୋଇ ।” ୫୭

ଉପସଂହାର

ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ବିଶ୍ୱାସର ବିଦ୍ୱାନ୍ମାନେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଏତେ ଏତେ

ରୂପ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ସ୍ତୁତ୍ରାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ନିରୂପଣ କରିବା
 ଅତି କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର । ତେବେ ଗୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ
 ହୋଇ ପରେ ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବାର ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ
 ମିଳିଥିବାରୁ ପରେ ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ସମାବେଶର କାରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ
 କରଯାଇ ପାରେ । ଯଦି “ଏମାନେ ଏକତ୍ର ଏକ ସମୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ-
 ଥିଲେ ମାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଯୋଗୁ କେବଳ ଯାଜୁରି ବର୍ଣ୍ଣନା ଗୁଣ୍ଡ ଓ
 ଅଭିଲେଖମାନଙ୍କରେ ମିଳିଥାଏ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳି ନ
 ଥାଏ ।” ଏହି ମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରଯାଏ, ତଥାପି ଏ ତିନିଙ୍କର ସମାବେଶର
 କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରଯିବା ଉଚିତ । ଏ ଦୁଇ ଠାକୁର ଦୁଇ ଭାଇ
 ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଏହି ମତ ଗ୍ରହଣ କରଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି
 ବଳିଷ୍ଠ ସାଂଖ୍ୟିକ ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ । ହିନ୍ଦୁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବା ବୌଦ୍ଧ ତ୍ରିରତ୍ନ ଏହି
 ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ପରିକଳ୍ପନା-ଭସ୍ତ୍ର ହୋଇପାରେ । ହିନ୍ଦୁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ପରିକଳ୍ପନାରେ
 ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତେଣୁ
 ବିଷ୍ଣୁତ୍ୱ, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହେଶ୍ୱରତ୍ୱ ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମାତ୍ୱ
 ଆଗେପ କରଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଉପାସନା ଗୁରୁତ୍ୱ ଲଭ
 କରିନାହିଁ । ବୌଦ୍ଧ ତ୍ରିରତ୍ନ କାଳକ୍ରମେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା
 କଥା ଉକ୍ତର ମହତାବ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ଶେଷ ସେ
 ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘତ୍ୱ ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ
 ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମତ୍ୱର ଆଗେପଣ କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଭୃତ ମୂଖ୍ୟାଙ୍ଗୀଙ୍କ ମତରେ ଦ୍ରାଘଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ
 ରମାନୁଜୟଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଶ୍ରୀସଂପ୍ରଦାୟର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲେପ ପରେ ମେଦିନପୁର-
 ବାସୀ ରମାଇ ପଣ୍ଡିତ ‘ଧର୍ମ’ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ
 ଧର୍ମ ସହିତ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ସମୀକରଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟଧର୍ମର

ଭରବତ ସମୁଦାୟର ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ବୌଦ୍ଧ ଭିରନ୍ତର ସମୀକରଣ ପାଇଁ
ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପଦରେ ପୁରୀ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ପରିକଳ୍ପନା ସମ୍ଭବ ହୋଇଅଛି । ୫୮

ଚିନୋଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଏକତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବାର ପରିକଳ୍ପନା ଭରବତ
ଧର୍ମ ବା ବୌଦ୍ଧଧର୍ମରୁ ଆସିଥାଇ ପାରେ, ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର
ପ୍ରଚଳନ ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାର ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରୁ ହିଁ
ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ, ବୌଷ୍ଟବ, ଶୈବ ଓ ଘାତ୍ର ଧର୍ମର ସହାବସ୍ଥାନ ଓ
ମେତ୍ରୀ ଏପରି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ପରିକଳ୍ପନା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ଥିଲା ।
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଷ୍ଣୁର ଆରୋପଣ ସହଜ, କାରଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏକ
ବିଶେଷତ୍ତା ହେଉଛି ‘ଜଗନ୍ନାଥ’ । ଗମାୟଣ, ମହାଭରତ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ସମ୍ପର୍କିତ
ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣରେ ‘ଜଗନ୍ନାଥ’ ଶବ୍ଦ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ।
ଏହି ନାମଟି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ । ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥରେ
ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଇଁ ‘ଜଗନ୍ନାଥ’ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ
ବୁଦ୍ଧ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନବମ ଅବତାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଛନ୍ତି । ପରେ
ଶୈବମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୈରବ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି । ‘ବଳଭଦ୍ର’
ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ‘ସୁଭଦ୍ରା’, ‘ବଳଭଦ୍ର’ ହର୍ଷୁଦୈକ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୃକ୍ତ । ବଜ୍ରମନ,
ବଜ୍ରଦେବ ଓ ବଜ୍ରଭଦ୍ର, ନାମ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ୟ ଥିବାରୁ ବେଷ୍ଟମାନେ ମଧ୍ୟ
ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି । ବଳଦେବ ଓ ବଜ୍ରଭଦ୍ର ଅନନ୍ତ ନାଗଙ୍କର
ଅବତାର ରୂପେ ପରିକଳ୍ପିତ ହେବାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ନାଗପୂଜକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ
ସମ୍ମାନ ଦେଲେ । ସେ ମଞ୍ଚକରେ ସମ୍ପାଦଣ କରିଥିବାରୁ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ
କଳିତ ହୋଇ ଶୈବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହିତ ହେଲେ । ‘ସୁଭଦ୍ରା’ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର
‘ସୁଭଦ୍ରା’ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ । ତେଣୁ ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ ହେଲେ ।
ଦର୍ଶାଙ୍କର ନାମ ଇନ୍ଦ୍ରା ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଥିବାରୁ ଶାନ୍ତ ଓ ଶୈବମାନେ ମଧ୍ୟ
ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ । କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଗିନୀଙ୍କ ନାମ ‘ସୁଭଦ୍ରା’ ଥିବାରୁ ବୌଷ୍ଟବ-
ମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇଲେ । ଅଧିକରୁ ଓଡ଼ିଶାର

ସୌରମାନଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସୂତାକ 'ସୁଦର୍ଶନ' ଏହି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି
ଭାଙ୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ । ଶାଶ୍ୱତତ୍ୟମାନଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ମଣ୍ଡପରେ
ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଗଣେଶଙ୍କ 'ହସ୍ତାଶୀର' ଧାରଣ କରି ହସ୍ତାବେଶ ହେଲେ । ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର
ତ୍ରିରତ୍ନ ସହିତ ମେଳ ରହିବାରୁ ଏ ତିନିଦେବତା ବୌଦ୍ଧଙ୍କର ଉପାସ୍ୟ ହେଲେ,
ଧର୍ମରକ୍ତ ସହିତ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ମେଳ ଥିବାରୁ ସୁଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧଙ୍କର
କାହଣୀୟ ହେଲେ ।

ମୁଖ୍ୟତଃ ପୃଷ୍ଠାଶୋଭନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୌଦ୍ଧ, ବୌଦ୍ଧବ, ଶୈବ ଏବଂ
ଶାକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରଭବ ଥିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱର ସମନ୍ୱୟ ଘଟାଇ
ଦ୍ୱିମୂର୍ତ୍ତି ଉପାସନାର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା । ତତ୍ତ୍ୱାନ୍ୱୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ବୌଦ୍ଧ
ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର, ବଳଭଦ୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୈବ ଧର୍ମର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ମୁଖ୍ୟତଃ
ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ଦେବଦେବୀ ଭାବରେ ପ୍ରାଥମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ ।

-0-

ସଙ୍କେତ ସୂଚୀ

- (୧) (କ) ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧି, ୧ମ ସର୍ଗ, ୧ମ ଶ୍ଳୋକ—ଇନ୍ଦ୍ରଭୂମି
- (ଖ) ଦ:ପୂ: ବଙ୍ଗଳାସ୍ଥ ସମତଟର ଗଡ଼ା ଶ୍ରୀଧାରଣକ ଓମ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ଵିତୀୟାର୍ଦ୍ଧର କୈଲାସ ତାମ୍ରଲେଖ (I.H.Q, Vol XXIII, pp. 221-241
- (ଗ) ବାହୁସ୍ଵତ୍ୟସ୍ତୁତ୍ରମ୍, ୩/୧୧୯-୧୨୦, ପୃ ୨୦ (ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀର ଗ୍ରନ୍ଥ)
- (ଘ) ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସତ୍ତନା ଜିଲ୍ଲାରେ ମୈତ୍ରାବ୍, ଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ୧୦ମ ଶତାବ୍ଦୀର ତାମ୍ରଲେଖ (E. I. Vol XXXV, pp. 177-175)

- (ତ) ଅନନ୍ତ ଗଉର-ମୁରାରି ମିଶ୍ର (୧୦ମ ଶତାବ୍ଦୀ), (ଚ) ବୁଦ୍ଧଯାମଳ (୧୦ମ ଶତାବ୍ଦୀ)
- (ଘ) ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ - କୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର (୧୧ଶ ଶତାବ୍ଦୀ),
(ଙ) ତନ୍ତ୍ରଯାମଳ (୧୧ଶ ଶତାବ୍ଦୀ)
- (ଝ) କାଳିକା ପୁରାଣ (୧୧ଶ ଶତାବ୍ଦୀ), (ଞ) ଗୋପାଳ ଦେବଙ୍କ
ବୋରମଦେଓ ମନ୍ଦିର ଅଭିଲେଖ, ୧୦୫୮ ଖ୍ରୀ (O.H.R.J.
Vol III No 1, p. 15)
- (ଟ) କାଳୀଦିକ୍ଷିତ ଦାନପତ୍ର (୧୦୩୯ ଖ୍ରୀ :)
- (ଠ) ନାରପୁର ଅଭିଲେଖ, ୧୧୦୪ ଖ୍ରୀ. (E.I. IIp.180)
- (ଡ) ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଅଭିଲେଖ, ୧୧୩୭ ଖ୍ରୀ: (E.I. II, p. 330)
- (ଢ) Dasgoba plates of Rajaraja, III, (1170 A.D-
1193 A.D)
- (୧) (କ) O.H.R.J., Vol XVII, pp. 211-212
(ଖ) J.A.S.B., LXV, 1896, Part I, p. 229
- (୨) E I. Vol. 38, (୪) E.I Vol. 31
- (୩) ସହପୁରାଣ, ଭଞ୍ଜବିଠ୍ଠ. ୧୯/୧୭, (୬) ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ, ୧୯/୧୯-୧୫
- (୪) Inscription of Chodagangadeva, V. 28 of
the Prasasti (J.A.S.B. Vol LXV, 1896,
part I, p. 229)
- (୫) Evolution of the Puri Triad (Utkal
University Silver Jubilee Souvenir, 1969,
- (୬) E.I. Vol. 30, (୧୦) O.H.R.J. Vol III.

- (୧୧) ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଚକ୍ର, ପୃ. ୭୭-୭୮-
ପଣ୍ଡିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣନାରାୟଣ ଦାଶ ।
- (୧୨) The cult of Jagannath. p.13-Dr K. C.
Mishra
- (୧୩) O.H.R.J. Vol V, p. 63, (୧୪) E.I., Vol XXIX,
p. 127
- (୧୫) The cult of Jagannath, pp. 14-15-Dr K. C.
Mishra.
- (୧୬) ପଣ୍ଡିତ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଗୀତ ଓ ସ୍ତବ୍ଧ (ପୌରୁଷ, କୁଲ୍ଲଭ, ୧୯୮୦, ପୃ. ୭)-ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସ୍ୱଧାନ । (୧୭) ଚତ୍ୱେତ, ପୃ. ୮,
(୧୮) ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ, ୨ୟ ଖଣ୍ଡ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ, ପୃ. ୫୮୦-
୫୮୪, ଡଃ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ (୧୯) Yogabali (Gackward
Orient Series--Edited by Abhayakara Gupta.
- (୨୦) ବୌଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାରେ ସ୍ତବ୍ଧ (ପୌରୁଷ, କୁଲ୍ଲଭ, ୧୯୮୧, ପୃ. ୬-୧୦)
-ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସ୍ୱଧାନ ।
- (୨୧) ବୃହତ୍ ସଂହିତା, ଅଧ୍ୟାୟ ୫୮/ଶ୍ଳୋକ ୩୭-୩୭
- (୨୨) The History of Medieval Vaishnavism in Orissa
p. 7--P. Mukherjee. (୨୩) Ibid.
- (୨୪) Development of Hindu Iconography, p 503
Dr J.N. Banerjee
- (୨୫) Evolution of the Puri Triad (Utkal University
Silver Jubilee. Souvenir, 1969, p. 53)-
P. Mukherjee

(୨୭) J.R.A.S.B, 1950, PLXII, (୨୭) Evolution of the Puri Traid (Utkal University Silver Jubilee Souvenir, 1969, p 53)-P. Mukherjee

(୨୮) ସାରଳା ମହାଭାରତ ବନପର୍ବ, (୨୯) ଚତୁର୍ଥ ଆଦି ପର୍ବ, ପୃ ୧୦୫୭
(୩୦) ଚତୁର୍ଥ ବିରାଟ ପର୍ବ, (୩୧) ପ୍ରେମଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୀତା
ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ।

(୩୨) ମନୁସ୍ମୃତି-ଅଭ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ । (୩୩) ବିଷ୍ଣୁକ୍ଷେତ୍ରା ପୁରଣ,
ପୃ ୪୩ (୩୪) ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରଣ. (୩୫) ସୁଭଦ୍ରା : ଏକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ
ଆଲୋଚନା (ଉତ୍କଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ରଥଯାତ୍ରା ବିଶେଷାଙ୍କ, ୧୯୮୧, ପୃ ୬୪)-
ଉପେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ହୋତା (୩୬) (କ) ଚତୁର୍ଥ, (ଖ) ଶ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ
ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ରହସ୍ୟ (କୋଣାର୍କ, ଜଗନ୍ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମସୂତ୍ର
ବିଶେଷାଙ୍କ, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ, ୧୯୭୭ ପୃ ୬୮-୬୯)=
ବୃକ୍ଷ ଜାନକାବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି (ଉତ୍କଳାଳ)

(୩୭) ଶ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ରହସ୍ୟ, ପୃ ୬୯-୭୫ ଜାନକାବଲ୍ଲଭ
ମହାନ୍ତି (ଉତ୍କଳାଳ)

୩୮ ଷ୍ଟା ରସାମୃତ ଗୀତା, ପୃ ୫୨-୫୩-ଶ୍ରୀବତୀସ (୩୯) ଉତ୍କଳମୁଦ୍ର,
ପ୍ରଥମ ୧୯୮-୧୯୯ (୪୦) ମନୁସ୍ମୃତି-ଅଭ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ।

(୪୧) ସଦ ପୁରଣ, ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡ ୧୯/୧୧-୧୫, (୪୨) ତତ୍ତ୍ୱ ଭବଧାରରେ
 ଜ୍ଞାନଗନ୍ଧାଧି ('ଜ୍ଞାନ ଗନ୍ଧାଧି' ପତ୍ରିକା, ଜୁନ ୧୯୮୧, ପୃ. ୮୭)-
 ଗଣେଶ ପ୍ରସାଦ ପରିଚ୍ଛା ।

(୪୩) ନାଟାଦି ମହୋଦୟ । (୪୪) କଳିକା ପୁରାଣ ଅଧ୍ୟାୟ ୬୪,
 (୪୫) ଉପପାଠ ଉତ୍ତରାୟନ ଓ ପର୍ବମା ବିମଳା (ଝଙ୍କାର, ୧୯୮୦
 ଅକ୍ଟୋବର, ପୃ. ୬୩) -ରଘୁନାଥ ପାତ୍ର । (୪୬) ତତ୍ତ୍ୱେବ,
 (୪୭) ଯୋଗନାୟା ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଆଗମ ରହସ୍ୟ (ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୮୧, ପୃ. ୧୫)
 ବିଶେଷାଙ୍କ, ୧୯୮୦)-ସଦାଶିବ ରଥ ଶର୍ମା । (୪୮) ତତ୍ତ୍ୱଦେବତା
 ଜଗନ୍ନାଥ (ଉତ୍କଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ରଥଯାତ୍ରା ବିଶେଷାଙ୍କ, ୧୯୭୦ ଜୁଲାଇ,
 ପୃ. ୪୭)-ଗଣେଶ ପ୍ରସାଦ ପରିଚ୍ଛା ।

(୪୯) ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ, ପୃ. ୪୯-୭୫ ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି, (୫୦) ଉତ୍କଳ
 ଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚିତି (ବଙ୍ଗଳା ଗ୍ରନ୍ଥ 'ଉତ୍କଳ ଚାର୍ଯ୍ୟ', ପୃ. ୧୫-ସ୍ଥାନୀ
 ସିଦ୍ଧାନ୍ତ)-ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ । (୫୧) ତତ୍ତ୍ୱେବ । (୫୨) ଜଗନ୍ନାଥ
 ଚରିତାମୃତ, ପୃ. ୧୯୭-୧୯୮ ବାକର ଦାସ । (୫୩) ଗାୟତ୍ରୀ କବି ।
 (୫୪) ଶିବ ସଂହିତା, ୨/୧୫ ପାର୍ବତୀ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ।

(୫୫) (କ) ଭଗିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିକା-ମା ସୁଭଦ୍ରା (ଉତ୍କଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ୧୯୭୭ ଜୁନ,
 ପୃ. ୩୦ ୩୧-ସଦାଶିବ ରଥ ଶର୍ମା, (ଖ) ସୁଭଦ୍ରା : ଏକ ତାରୁକି
 ଆଲୋଚନା (ଉତ୍କଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ରଥଯାତ୍ରା ବିଶେଷାଙ୍କ, ୧୯୮୧)-

ଇପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ହୋତା (୫୭) ସହପଞ୍ଚାୟ, ଉତ୍କଳ ଶିକ୍ଷା, ୨୭/୫୭-୫୮ ।
(୫୭) ଗୁପ୍ତାବଳୀର ଗୀତା, ପୃ. ୫୧-୫୨ ବାଦ ।

- (୫୮) Evolution of the Puri Triad (Utkal University
Silver Jubilee Souvenir, 1969, p 52)
P. Mukherjee.

-୦-

ବଳଭଦ୍ର - ଚକ୍ର

ଅଧୁନା ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଠାକୁର ଭବରେ ଅଭିହିତ ହେଉଥିଲେ ହେଁ, ଅନୁମିତ ହୁଏ ଏକଦା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଭବରେ ସମ୍ମାନିତ ବଳଭଦ୍ର ବଡ଼ ଠାକୁର ଭବରେ ଅଭିହିତ ହୋଇଥିଲେ । ରଥଯାତ୍ରାରେ ତା'କରି ରଥ ହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ । ସ୍ନାତନକାଳରୁ ସ୍ନାନଦ୍ୱାରା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଭବରେ ପରିକଳ୍ପିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସୁଭଦ୍ରା ଦୁର୍ଗା ଭବରେ ଓ ବଳଭଦ୍ର ଶିବ ଭବରେ ପରିଚିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବାର ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଜଗନ୍ନାଥ ବୈଷ୍ଣବାୟିତ ହେବାପରେ ଓ କୃଷ୍ଣ ରୂପେ ପରିକଳ୍ପିତ ହେବାପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲଭି କଲେ ଓ ବଡ଼ ଠାକୁର ଭବରେ ପରିଗଣିତ ହେଲେ । ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପରି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବେ ବି ରହସ୍ୟାଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହିଛି । ବିଭିନ୍ନ ଜାତରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବଳଭଦ୍ର ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆମ ଆଗରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଆଦିକାଶୀ ଚେତନାରେ ବଳଭଦ୍ର

ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ କନ୍ଧମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାକେରି ପେନ୍, ତାନାପେନ୍ ଓ ମୁରବିପେନ୍ ଏହି ତିନି ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାକେରିପେନ୍ ବଡ଼ଭାଇ ଓ ମୁରବିପେନ୍ ସାନ ଭାଇ । ତାନାପେନ୍

ବଡ଼ଭାଇ ଜାକେରିପେନ୍‌ଙ୍କ ପତ୍ନୀ । ତାନାପେନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଧରିଣୀ । ତେଣୁ,
ଜାକେରିପେନ୍ ଧରିଣୀର ଅଧୀଶ୍ୱର ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପିତ । କାହାରି କାହାରି
ମତରେ ମୁରବିପେନ୍ ଜାକେରିପେନ୍‌ଙ୍କ ଶାଳକ । ସେ ଯାହାହେଉ କହିମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରେ ଜାକେରିପେନ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତ ।

ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାଶଙ୍କ ମତରେ “କାଳକ୍ରମେ ଏହି ଜାକେରିପେନ୍,
ତାନାପେନ୍ ଓ ମୁରବିପେନ୍ ହୁଏତ ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ
ପୂଜା ପାଉଥିବେ । × × ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଭୈରବୀ ରୂପରେ ଲୋକେ ବରବର କଳ୍ପନା
କରି ଆସିଛନ୍ତି । × × × ବଳଭଦ୍ର ଭୈରବୀ ଏହି ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଅଛି ।
ଅତଏବ କହିମାନଙ୍କ ଦେବତା ଜାକେରିପେନ୍, ତାନାପେନ୍, ମୁରବିପେନ୍—
ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ଜଗନ୍ନାଥ ଏହି ତ୍ରୈମୂର୍ତ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି
ଭାବିବା ମଧ୍ୟ ଅସଙ୍ଗତ ହେବ ନାହିଁ । (୯)

ପଣ୍ଡିତ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିବାସୀ ବିଶେଷତଃ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
ଏବେ ବି ବଳଭଦ୍ର ଭୈରବ ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଭୈରବୀ ବା ଭବାନୀ ଭାବରେ
ପରିକଳ୍ପିତ । ତାଙ୍କୁ ଖାଇ ଗାତରେ ଗୁଣ୍ଡିରୁ ଯାତ୍ରା ବର୍ଣ୍ଣନା ସମୟରେ
ରହିଛି—

ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଗୁନ୍‌ରୁ ଚଥ
ରଥେ ବିଜେ କଲେ ଜଗତ ନାଥ ।
ଆଗେ ବଳଭଦ୍ର ପଛେ ଭବାନୀ
ପଛେ କୁଦାଇଲେ ଦୂତି ଲେ ଶାରଙ୍ଗପାଣି ।

ତାଇଖାଇଲେ ।

ପ୍ରଫେସର ସହ୍ନାଦ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମତରେ ବଳଭଦ୍ର ବୁଦ୍ଧ ହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା
ଭବାନୀ ହେବା ଅତି ସ୍ୱାଭାବିକ । (୨)

ଇତିହାସରୁ ଜଣାଯାଏ, ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବାସ କରୁଥିବା ଶବରମାନେ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ପୁରଦେବ ଓ ମୁରୁଗାନ୍ ନାମକ ଦୁଇଟି ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିଲେ । ଏହି ପୁରଦେବ 'ପୁରୁଷଦେବ'ଙ୍କର ଓ ମୁରୁଗାନ୍ 'ଶେଷଦେବ' ଅନନ୍ତନାଗ ଙ୍କର ରୂପାନ୍ତର ମାତ୍ର । ସମ୍ଭବତଃ ପୁରଦେବ ବା ପୁରୁଦେବ କାଳକ୍ରମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ (ଜଗନ୍ନାଥ) ଓ ମୁରୁଗାନ୍ ବା ଶେଷଦେବ (ନାଗଦେବତା) ବଳଭଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି । (୩)

ଲେକବିଗ୍ରହଙ୍କର ଜଣାସତାମ,ଲେଖ (୪) ଓ ଭନୁବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ଓଢ଼ିଆ ତାମ,ଲେଖ (୫)ରୁ ଜଣାଯାଏ, ୬ଷ୍ଠ-୭ମ ଶତାବ୍ଦୀବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ (ତୋଷାକୀରେ) ମଣିନାଗେଶ୍ୱର ନାମକ ଦେବତା ରକ୍ଷଦେବତା ଭାବରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ । ସମ୍ଭବତଃ ରଣପୁରର ମୈନାକ (ମଣିନାଗ) ପର୍ବତରେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ । (୬) ନାଗପୂଜା ପ୍ରଥମେ ଶବରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । ତତ୍କାଳୀନ କାନ୍ଥୁଚରଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମତରେ ତୋଷାକୀର ମଣିନାଗ ପର୍ବତରେ ପୂଜିତ ନାଗଦେବତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବଳଦେବ ବା ବଳଭଦ୍ର ରୂପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ସୁଭଦ୍ରା (ସ୍ତମ୍ଭେଶ୍ୱରୀ)ଙ୍କ ସହିତ ପୂଜା ପାଇଲେ । (୭)

ନାଗପୂଜା ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଦର ଲଭ କରିଥିଲା ଓ ସମ୍ଭବତଃ ନାଗଦେବତା ଅନନ୍ତ ନାଗଙ୍କର ଅବତାର ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଲଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ କୃଷକର ବଡ଼ ଭାଇ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ । ଶୁରୁକର 'ମଙ୍କର ନେଉଳପୁର ଦାନପଟାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେହି ସମୟରେ ବହିଦେବ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ ଲେକପ୍ରିୟ ଦେବତା । (୮) ଏହି ଦାନପଟର ସମୟ ୮ମ ଶତାବ୍ଦୀ (୯) ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ, ୮ମ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଳଦେବ ବା ବଳଭଦ୍ର ପୂଜା ଲେକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରି ସାରିଥିଲା । ଏହି ଦାନପଟାରେ ଦାତାମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ତାଲିକାରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାମଧାରୀ ୪ ଜଣ, ବଳଭଦ୍ର ନାମଧାରୀ ୩ ଜଣ, ହରିଧର ନାମଧାରୀ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି । ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ, ୮ମଶତାବ୍ଦୀ

ବେଳକୁ ବଳଭଦ୍ର ଓ ହଳଧର (ବଳଦେବ ବା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ନାମାନ୍ତର) ସ୍ନାନୀୟ ଦେବତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇ ସାରିଥିଲେ । (୧୦) ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ମୂଳ ରୂପ ନାରାୟଣଦେବତା ମୂଳତଃ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଦେବତା ।

ବୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତିରେ ବଳଭଦ୍ର-ତତ୍ତ୍ୱ

ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବତା ଭାବରେ ପୂଜିତ ହେଉଥିଲେ ହେଁ ତାହାକୁ ବୌଦ୍ଧ, ଶୈବ ଓ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାକ୍ତଧର୍ମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରାଯାଇ ଥାଏ । ଜଗନ୍ନାଥ ବୁଦ୍ଧ ରୂପରେ ପରିକଳ୍ପିତ ହୋଇ ଆସିଅଛନ୍ତି । ଜଗନ୍ନାଥ-ବଳଭଦ୍ର-ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଭିରନୁ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ଅଛି । ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ, ବଳଭଦ୍ର ସଂଗ ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଧର୍ମ । ବରହମିହିର ବୃହତ୍ ସଂହିତାରେ ଭିରନୁକୁ ବନଦେବ-ଏକାନଂଶା-କୃଷ୍ଣ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । (୧୧) ଏହି ମତକୁ ଶାନ୍ତନୁ କରିବାକୁ ଯାଇ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ବରହମିହିର ବଳଦେବ, କୃଷ୍ଣ ଓ ଏକାନଂଶାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି ତା ସହିତ ପୃଷ୍ଠଶୋରମ କ୍ଷେତ୍ରର ମୂର୍ତ୍ତିର କୌଣସି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ (୧୨) ବରଂ ବୌଦ୍ଧ ଭିରନୁ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର-ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଇତିହାସ ସମ୍ମତ । ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଶବରମାନେ ପୁରୀରେ ନିର୍ମିତ ବୌଦ୍ଧସ୍ତୂପକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ । ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୧ମ ଶତାବ୍ଦୀ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ୧ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ମହାଯାନ ପଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କଲା, ଶବରମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଭିରନୁକୁ ପୂଜା କଲେ । କାଳକ୍ରମେ ବୁଦ୍ଧ, ସଂଗ, ଧର୍ମ ଏହି ଭିରନୁ ଆଗେପ କରାଯାଇ ଯଥାକ୍ରମେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ମୂର୍ତ୍ତିରୂପେ ରଚିତ ହେଲା । ୭ମ-୮ମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ବୁଦ୍ଧ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସ୍ଥିତିର ସଂଗତି ପ୍ରତିପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଭାଇ-ଭଉଣୀ ବଳଦେବ-ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନିଆଗଲା । (୧୩)

ଡକ୍ଟ ପ୍ରଭବିତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳରେ କେତେକ ଶକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିତ ଚତୁର୍ଥପୁତ୍ର ପୁରୁଷ ଦେବତାଙ୍କ ନାମୋଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଯଥା—

ଶକ୍ତି

ପୁରୁଷ ଦେବତା

ଶ୍ୟାମାଦେବୀ

ସୁଭଦ୍ରା

ସ୍ତୁଭଦ୍ରା

ବଜ୍ରପ୍ରଭ

ହସକର୍ଣ୍ଣା

ମହାଭୈରବ

ଖରାମନା

ବିରୁପାକ୍ଷ

ମହାଭୈରବୀ

ବଜ୍ରଭୈରବ

ବାସୁବେଗା

ମହାବୀର

‘ସୁଭଦ୍ରା’ ବଜ୍ରପ୍ରଭ ଦେବତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛନ୍ତି । ‘ସୁଭଦ୍ରା’ ମଧ୍ୟ ‘ସୁଭଦ୍ରା’ଙ୍କ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ହୋଇ ପାରନ୍ତି । ବଜ୍ରଭଦ୍ରା ଶିବଙ୍କ ଅବତାର ଭାବରେ ଗୃହଣ କରାଯାଇ ଥିବାରୁ ସୁଭଦ୍ରା ବଜ୍ରପ୍ରଭ, ମହାଭୈରବ, ବିରୁପାକ୍ଷ, ବଜ୍ରଭୈରବ ଦେବତାମାନେ ବଜ୍ରଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ହୋଇ ପାରନ୍ତି । ପ୍ରପେକ୍ଷର ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମତରେ “ମହାଭୈରବ ଓ ବିରୁପାକ୍ଷ ହେଉଛି ଶିବଙ୍କ ନାମ । ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେବତାଙ୍କ ନାମ ‘ସୁଭଦ୍ରା’ ଯାହାଙ୍କୁ ‘ବଜ୍ରଭଦ୍ରା’ଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ (ଦୁଇଟିଯାକରେ ଭଦ୍ର ଶବ୍ଦ ଅଛି) ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା, ଶ୍ୟାମାଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଶିବ ଓ ଇଦାନା (ଦୁର୍ଗା)ଙ୍କ ସହିତ ଜିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ।” (୧୪)

ବାହ୍ୟ ଧର୍ମରେ ବଲଭଦ୍ର

ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବାହ୍ୟ ଧର୍ମର ଦେବତା ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ପାଇ ଅନେକ ପଣ୍ଡିତ ତାହାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ-ବାସୁଦେବଙ୍କ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ କଲବେଳେ ବଜ୍ରଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ସଂକର୍ଷଣଙ୍କ ସହିତ ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତଶାଙ୍କ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ

କରିଥାନ୍ତି । ଗଜପ୍ତାନାର ଘସୁଣି ଶିଳାଲେଖକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଅନୁମାନ କରାଯାଇ ପାରେ ଯେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଭଗବତ ଧର୍ମ ଖ୍ରୀ: ପୂ: ୨ୟ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ଓ ଏହି ଭଗବତ ଧର୍ମ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ବାସ୍ତବେକ ଦୁଇ ଦେବତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା । (୧୫) ଖ୍ରୀ: ପୂ: ୧ମ ଶତାବ୍ଦୀର ନାଗରିକାର ନାନାଦାତ ଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ବାସ୍ତବେକର ନାମୋଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । (୧୬) ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବେକ-ସଂକ୍ଷିପ୍ତ-ଭିତ୍ତିକ ଭଗବତ ଧର୍ମ ଖ୍ରୀ: ପୂ: ୨ୟ ଶତାବ୍ଦୀଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ୨ୟ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା । କ୍ରମଶଃ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଭାରତକୁ ଏହା ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥିଲା । (୧୭) ବିଶେଷତଃ କିଷ୍କିନ୍ଦା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ଆଦର ଲାଭ କରିଥିଲା । (୧୮) ଖ୍ରୀ: ପୂ: ୨ୟ ଶତାବ୍ଦୀଠାରୁ ୫ମ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା । (୧୯) ନାସିକ ଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ବାସ୍ତବେକ ଯଥାକ୍ରମେ ଗମ ଓ କେଶବ ଭବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । (୨୦) ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରଚିତ ବରହ ମିହିରଙ୍କ ବୃହତ୍‌ସଂହିତାରେ ବାସ୍ତବେକ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ଏକାନ୍ତ-ଶାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି । (୨୧) ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ବାସ୍ତବେକ ଯଥାକ୍ରମେ ବଜ୍ରତ୍ୱ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଭବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । (୨୨)

ତେଣୁ ବଜ୍ରତ୍ୱ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ବହୁଶ୍ୟ ଧର୍ମ ପକ୍ଷର ପଞ୍ଚତମାମେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ବୃହତ୍‌ ସଂହିତାରେ ବରହ ମିହିର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ-କର ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ବଜ୍ରତ୍ୱ-କ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ କୌଣସି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରି ପାରୁ ନାହିଁ । ସଂକ୍ଷିପ୍ତ-ବାସ୍ତବେକ (ବଜ୍ରଗମ କୃଷ୍ଣ) ଉପାସନା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଓ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂପୃକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବଜ୍ରତ୍ୱକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବା ବଜ୍ରଗମ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଇଛି । (୨୩)

ଶବ୍ଦ-ସ୍ୱରୂପ ବଳଭଦ୍ର

ଭରତୀୟ ତଥା ଦକ୍ଷିଣୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟରୁ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଶିବଙ୍କ ଅଭିନୟ ସଂପର୍କରେ ବହୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଅଛି । ଶିବ ଲିଙ୍ଗ ଭାବରେ ପୂଜିତ ହୋଇ ଥାନ୍ତି । 'ଲିଙ୍ଗ' ଶବ୍ଦ ସହିତ ଲଙ୍ଗଳ, ଲଙ୍ଗଳ, ଲଗୁଡ଼, ଲକୁଳ, ଲଙ୍ଗୁ, ଲଙ୍ଗୁର, ଲଙ୍ଗୁଳ ଆଦି ଶବ୍ଦର ସଂପର୍କ ରହିଛି । (୨୪) ଏହି ସବୁ ଶବ୍ଦର ମୂଳ ରୂପେ ଚଳୁଥିବା 'ଲକ' ଶବ୍ଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । (୨୫) ଶିବଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗଳ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ କରାଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର, ଲଙ୍ଗଳଧାରୀ, ଲଙ୍ଗଳୀ ଆଦି ଆଖ୍ୟା ଦିଆ ଯାଇଅଛି । ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣରେ ଅଛି—

“ଆଦ୍ୟ ଶ୍ୱେତଃ କଳୋ, ଦୁର୍ଦ୍ଧଃ ପୁରାଣେ ମଦନସ୍ତଥା

ସୁହୋତ୍ରଃ କଳଶାଘେବ ଶେଫାକ୍ଷିମନ୍ସରମଃ ।

ଜଟାମାଲ୍ୟାଂଜହାସଶ୍ଚ ଦ'ରୁ କୋ ଲଙ୍ଗଳୀ ତଥା ।” (୨୬)

ବଳଭଦ୍ର (ବଳରାମ ସ୍ୱରୂପ)ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଗଳୀ, ଲଙ୍ଗଳଧାରୀ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଅଛି । କଳି ଯୁଗରେ ଲଙ୍ଗଳୀ ଶିବ ଲଙ୍ଗଳୀ ବଳରାମ (ହଳାୟୁଧ ବଳରାମ) ରୂପେ ଅବତାର ନେବେ ବୋଲି ବାୟୁ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି—

“ନାମ୍ନା ବେ ଲଙ୍ଗଳୀ ଜାମୋ ଯଦ୍ଦ ଦେବାଃ ସବା ସବାଃ

ଦକ୍ଷତି ମାଂ କଳୋ ତସ୍ମିନ୍ନବତୀର୍ଣ୍ଣଂ ହଳାୟୁଧମ୍ ।” (୨୭)

ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣରେ ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ ଓ ହଳାୟୁଧ (ବଳଭଦ୍ର)ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ ସୂଚିତ ହୋଇଅଛି—“ବିଷ୍ଣୋର୍ଦେବ୍ୟଃ ଗୁରୋର୍ମୁରୁଦେବ୍ୟଃ ସାକ୍ଷାଦ୍ ହଳାୟୁଧଃ ।” (୨୮)

ଶିବ ଲକୁଳ, ଲଗୁଡ଼ ଆଦି ଶବ୍ଦ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ । ଶିବଙ୍କୁ ଲକୁଳେଶ୍ୱର, ଲଗୁଡ଼ଧାରୀ, ଲକୁଳୀଶ ଆଦି ବିଶେଷଣରେ ଆଖ୍ୟାତ କରାଯାଇ ଥାଏ । ଲକୁଳୀଶ ପାଶୁପତ ନାମକ ଶୈବ ସଂପ୍ରଦାୟର ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଛି

ଇକୃତୀଶ ଓ ସେ ଶିବଙ୍କ ଅବତାର ରୂପେ ପରିଚିତ । ଶିବ ପୁରାଣ ଓ ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣରେ ଆଦି ଗୁରୁ ଇକୃତୀଶ୍ଵର (ଇକୃତୀଶ, ନକୃତୀଶ)ଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି । (୨୯)

ବଗେଦାରେ ଇକୃତୀଶ ଶିବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି । ଭୁବନେଶ୍ଵର ଗଜାଗଣୀ ମନ୍ଦିର ଇକୃତୀଶ ସଂପ୍ରଦାୟର ମନ୍ଦିର ଓ ଏହାର ଦ୍ଵାର ବନ୍ଧରେ ଇକୃତୀଶ ଶିବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଦିତ ହୋଇଅଛି । ଇକୃତୀଶ ଶିବଙ୍କ ହାତରେ ଲଗ୍ନୁତ ବା ଗଜା ରହିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଇକୃତ, ଇକୃଡ଼, ଇଗ୍ନୁଡ଼, ଲକ୍ଷ୍ମିନ, ଲଗ୍ନୁଡ଼, ନକୃତ ଆଦି ଶବ୍ଦ ସମାର୍ଥବର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ । ନୟାଗଡ଼ର ଶରଣକୃଷ୍ଣ ଶିବଙ୍କ ନାମ ଇକୃତେଶ୍ଵର । ଇକୃତେଶ୍ଵର ଶବ୍ଦ ଲଗ୍ନୁତେଶ୍ଵର ଶବ୍ଦର ବିପରିଣାମ ମାତ୍ର (ଇଗ୍ନୁତେଶ୍ଵର, ଇକୃତେଶ୍ଵର, ଇତ୍ତୁତେଶ୍ଵର) ।

ଲିଙ୍ଗ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରତୀକ । ଲଗ୍ନୁଡ଼ (ବାଡ଼ି, ଷମ୍ଭୁ) ଲିଙ୍ଗର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ପୂଜିତ ହୋଇଥାଏ । ଶିବଙ୍କୁ ଦଶ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପେ ପୂଜା କରାଯାଏ ଓ ଦଶ ନାଟରେ ଦଶ ବା ବାଡ଼ି ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗ ରୂପୀ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରତୀକ । ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜିତ 'ସୁଦର୍ଶନ' ଷମ୍ଭୁ ରୂପେ ବିରଜିତ । ଏହି ଷମ୍ଭୁ ବା ଲଗ୍ନୁଡ଼ ଶିବଙ୍କର ଆୟୁଧ । ସମ୍ଭବତଃ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ସୁଦର୍ଶନ ଏକଦା ଶିବରୂପୀ ବଜ୍ରଭୂଜର ଆୟୁଧ ରୂପେ ଅଥବା ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ଶିବ ରୂପେ ପୂଜା ପାଇଥିଲେ ।

ଶିବ ହତୀ, ହତୀାୟୁଧ ଶବ୍ଦରେ ଲଭତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପରିକଳ୍ପିତ ହୋଇଥାଆନ୍ତି । (୩୦) ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶିବ ଲଙ୍ଗତେଶ୍ଵର ବା କୃଷକ (ହତୀ) ରୂପେ ପରିକଳ୍ପିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ।

ଶିବଙ୍କର ଭୂଷଣ ହେଉଛି ନାଗ । ବଜ୍ରଭୂଜ ମସ୍ତକରେ ସପ୍ତଫଣା ନାଗର ମୁକୁଟ ରହିଛି । ନାଗ ଜାତି (ଆଦିବାସୀ ଜାତି ବିଶେଷ) ନାଗ (ଶିବଙ୍କ ଭୂଷଣ) କୁ ଶିବ ରୂପେ ଗୁଜା କରୁଥିଲେ । ବଜ୍ରଭୂଜ ଏହି ନାଗ ଜାତିର ଉପାସ୍ୟ ଦେବତା ଥିଲେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇ ପାରେ । (୩୧)

ଶିବଙ୍କ ଏକ ନାମ ହେଉଛି ବୁଦ୍ର । ‘ବୁଦ୍ର’ ଶବ୍ଦକୁ ‘ବୁଧିର’ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରେ । ‘ବୁଧିର’ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ‘ରତ୍ନ’ । ଶିବଙ୍କୁ ରତ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଦେବତା ଭାବରେ ତପ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ଥୁତି କରାଯାଇଛି ଯଥା :-

“ବନ୍ଧେ ସିନ୍ଧୁରବର୍ଣ୍ଣଂ ମଣିମୁକୁଟ ଲସଜାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରାବତଂସଂ
ଭକ୍ତୋଦ୍ୟନ୍ନେନ୍ଦ୍ରମାଣଂ ସ୍ଥିତମୁଖକମଳଂ ଦିବ୍ୟରୁଷାଙ୍ଗଗରମ୍ ।” (୩୨)

ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ବଜ୍ରଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଶିବ ରୂପେ ଜଗନ୍ନାଥ କରାଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ ଅରୁଣ ରୂପୀ ବା ରତ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଦେବତା ରୂପେ ବନ୍ଧନା କରାଯାଇଅଛି ଯଥା:-

“ନମସ୍ତେ ଅରୁଣ ରୂପ ତୋହର ଜୋଛନା
ନମସ୍ତେ ଦୁର୍ଗତି ଦୁଃଖ ଭଞ୍ଜନେ ସୁମନା । ” (୩୩)

କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରସ୍ଥ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଫକଳରେ ଶିବଭିଜ୍ଞ, ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ମହିଷାମର୍ଦିନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏଠାରେ ଦୁର୍ଗା ହେଉଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଶିବଭିଜ୍ଞ ହେଉଛନ୍ତି ବଜ୍ରଭଦ୍ର । ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରସ୍ଥ ଶ୍ରେଣମଣ୍ଡପର ଭରଣ-ପୂର୍ବ କୋଣରେ ଭପତକୁ ଥିବା ଏକ ଛୋଟିଆ ଫକଳରେ ଶିବ ଭିଜ୍ଞ, ଦୁର୍ଗା ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି । ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଶିବଭିଜ୍ଞ ହେଉଛନ୍ତି ବଜ୍ରଭଦ୍ର ।

ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବଜ୍ରଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଶେଷଦେବ ଓ ଶିବ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ବନ୍ଧନା କରାଯାଇଥିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଲଭୁଥାଏ । ଯଥା :-

(କ) “ନମସ୍ତେ ଧବଳ ନୀଳ ରୂପ ନୀଳାମ୍ବର
ନମସ୍ତେ ଅନନ୍ତ ରୂପ ଦେବ ହଳଧର
ନମସ୍ତେ ହେ କାମପାଳ ଅନନ୍ତ-ମଉଢ଼ି
ନମସ୍ତେ ସପତ ଶଯ୍ୟା ଶପତ କୁଣ୍ଡଳୀ

(ଖ) ବଳରାମ ବୋଲିଣ ଯେବଣ ନାମ ହୋଇ
ପ୍ରଚଣ୍ଡେ ସଦାଶିବ କପିତାସ ବାସୀ ସେହି । (୩୪)

- (ଗ) “ଏବେ ଏକାମନ ହୋଇ ଶୁଣ ହେ ଶଙ୍କର
ନାକାଦ୍ରେ ରେ’ହେବି ମୁହିଁ ବୌଦ୍ଧ ଅବତାର ।
ବଳଭଦ୍ର ରୂପେ ତୁମ୍ଭେ ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ
ସୁଭଦ୍ରା ରୂପରେ ତହିଁ ଆଦ୍ୟା ଥିବ ରହି ।” (୩୬)
- (ଘ) “ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପ ଗୋଟି ସତ ବିଷ୍ଣୁ ସହି
ବଜ୍ରାଟି ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ମଧ୍ୟେ ଛୁଟି ରହି ।
ହରି ହଳଧର ମନ ଭ୍ରମାୟା ପୁରୁଷ
କିଛି ନ ଜାଣନ୍ତି ସଦା କାଳରେ ଉଦାସ ।
ଅନନ୍ତବି ବନଦେବ ଶୁଣ ହୋ ସୁଜନ
ଆଦିଶକ୍ତି ସୁଭଦ୍ରାଟି ବିଜୟ ମଧ୍ୟେଣ ।” (୩୭)
- (ଙ) “ଯେ କାଳେ ବୁଢ଼ା ବିଷ୍ଣୁ ହର
ଜାତ ହୋଇଲେ ବୁଢ଼ାଣ୍ଡର ।
ବୁଢ଼ା ରହିଲେ ପୁଅା ସ୍ଥାପି
ବିଷ୍ଣୁ ରହିଲେ ସର୍ବ ବ୍ୟାପି ।
ରୁଦ୍ଧ ରହିଲେ ଯୋଗ ମତେ
x x x
ଯେ ରୁଦ୍ଧ ବଳଭଦ୍ର ରୂପ
- ଅଟନ୍ତି ଅବନ୍ତ ସରୂପ ।” (୩୮)

ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଧାୟା

ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ପ୍ରକ୍ଷସଖାୟୁରାୟ କବିମାନେ ଉପନିଷଦ ବର୍ଣ୍ଣିତ ‘ଓଁ’କାର (ଅ-ଉ-ମ) ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଉପନିଷଦ୍ ମାନଙ୍କରେ ‘ଓଁ’କାରକୁ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ରୂପେ ନିର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଅଛି । ମଣ୍ଡୁକ୍ୟ ଉପନିଷଦ୍ରେ ଲେଖାଅଛି “ସର୍ବ ଓଁକାର ଏବଂ” ଏବଂ ଜାୟୋଗୋପନିଷଦ୍ରେ ଲେଖାଅଛି “ଓଁନିତି ଅକ୍ଷରମିତ୍ ସର୍ବମ୍” ।

ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗାୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକତ୍ର ବଳଭଦ୍ରକୁ ଓଁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ
କରାଯାଇଅଛି ଓ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି ।
ରାଧାମୁତ ଗୀତାରେ ଅଛି—

“ଏମନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଅବା ମନ କଲୁ ଇଚ୍ଛା
ସୃଷ୍ଟି ଲୀଳା କରିବାକୁ ହୋଇଲୁ ମୋ ବାଞ୍ଛା ।
ବାଞ୍ଛାରୁ କଳ୍ପନା ମୋର ବାହାର ହୋଇଲୁ
ଶବଦ ସ୍ବରୂପ ଯାଇ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଲୁ ।

× × ×

ଜଳ ଅଛି ଶୂନ୍ୟ ଅଛି ନାହିଁ ସ୍ବଳ କୂଳ
ଜଳର ଭିତରେ ଦେବୀ ହୁଏ ଚଳ ଚଳ ।
ମନେ ବିଭ୍ରରତି କାହିଁ କରିବା ବିସ୍ଥାମ
ମୋତେ ରହିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ କେଣେ ସ୍ଥାନ ।
ଏତେ ବିଭ୍ରରିଣ ଦେବୀ ହୁଁକାର ଯେ କଲେ
ନାହିଁ କମଳରୁ ଏକ ରୁମ ଉପାଡ଼ିଲେ ।
ହୁଁକାର କରନ୍ତେ ସେ ଯେ ଓଁକାର ହୋଇଲୁ
ଓଁକାର ବୋଲିଣ ନାମ ଏହି ରୂପେ ହେଲୁ ।
ଘୋର ନାଦ କଣି ଦେବୀ କଳରେ ପଡ଼ିଲେ
ଏକାକ୍ଷର କଳ ରସାତଳରେ ଭେଦିଲେ ।
ସେ ରେମ ଉପରେ ଦେବୀ ବସିଲେକ ଯହୁଁ
ଚଳମଳ ରେମାଦଳୀ ହୋଇଲୁକ ତହୁଁ ।
ତାହା ଦେଖି ଯୋଗମାୟା ସୁକର୍ୟାଣ କଲେ
ବକ୍ର ହୁଅ ବୋଲିଣ ଅଭୟ ବର ଦେଲେ ।
ବର ପାଇ ରସାବଳୀ ବକ୍ର ଯେ ହୋଇଲୁ
ଯୋଗମାୟା ଅଙ୍ଗେ ଯେ ଲିଙ୍ଗ ରୂପେ ଭେଦିଲୁ ।

× × ×

ବୋଇଲେ ମାଗେ ଯେବେ ଦେବୁ ବର
ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରରେ ତୁ ଆଗେ ମୋତେ ବର ।
ଓଁକାର ବୋଲିଣ ଆଗେ ବେଦରେ ବୋଲିବେ
ମୋତେ ନ ବୋଇଲେ ବେଦ ଶୁଦ୍ଧ ଯେ ନୋହିବେ ।
ତେଣୁ କରି ବିରାଟ ଯେ ହେଉ ମୋର ନାମ

× × ×

ତେଣୁ କରି ବଜ୍ରଭଦ୍ର ନାମ ମୋର ହେଉ ।
ମୋର ଶିରେ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ରୂପେ ତହିଁ ଥିବୁ
ଚୋହ ପରେ ଲିଙ୍ଗ ରୂପେ ମୋତେ ତୁ ରଖିବୁ ।
ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସମସ୍ତ
ମୋର ଲିଙ୍ଗ ଶିଖାରକୁ କରିଥିବୁ ଜାତ ।” (୩୯)

ସେହିପରି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତାରେ ଲେଖାଅଛି—

“ଦେଖ ଏ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ । କୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁମାନ

×

×

ଗୁଣି ପାରୁଣେ ବେଦ ପୁଣି । ପାବକ୍ଷ ସରୂପରେ ଜାଣି
ଉପରେ ରତ୍ନମୟ ବେଦୀ । ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭଣ୍ଡ ତେଦି
ଓଁକାର ବ୍ରହ୍ମ ବିନ୍ଦୁ ସେହି । ଅନନ୍ତ ଶେଷ ଦେବ ସେହି

×

×

ଡାହାଣେ ବଜ୍ରଭଦ୍ର ରୂପ । ଯେହି ସେ ବିରାଟ ସରୂପ
ଅନନ୍ତ ଅଙ୍ଗ ଏ ପ୍ରଜ୍ଜନ । ଓଁକାର ହୁଅଁ ଅଙ୍ଗ ଜନମ ।”

ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ‘ଏକାକ୍ଷର ଭରଣ’ କବିତାର ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ଓମତି ଯେ ଏକାକ୍ଷର ପ୍ରକଟ ନୀଳ କନ୍ଦର
ପ୍ରଣବ ସହିତେ କ୍ଷେତ୍ରବର ହୋଇଛି

ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବେ ବିଜେ ବିନ୍ଦୁ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ସେ ଯେ

ପରଂବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟାପିଣ ଅଖିଳ ମୋହୁଛି

ଅକାର ଉକାର ମ କାର

ରକ୍ ସାମ ଯଜୁ ଅଥର୍ବ ପ୍ରଣବାକ୍ଷର ।

ମହାରାଟ ବିଶ୍ବବଟ

ଏ ବିରଟ ସେ ବିରଟ

ବିରଟୁ ଅଖିଳ କୋଟି ହୁଏ ପ୍ରକଟ

ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କାଟ

ପତଙ୍ଗାଦି ଯେତେ ଗଟ

ତହିଁ ଜୀବ ବଜ୍ରଦେବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ

ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ ରୂପୀ

ପ୍ରକୃତି ଅଂଶେ ସ୍ଥୁଭଦ୍ରା ଅଶେଷ ବ୍ୟାପି ।”

ଏହା ଛଡ଼ା ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତି ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ
ସ୍ଥାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ତହିଁରୁ ପ୍ରତିପନ୍ନ ହୁଏ, ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ସ୍ଥୁଭଦ୍ରା,
ସେ ସୁଦର୍ଶନ ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ବଜ୍ରଭଦ୍ର । ଯଥା :—

“ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ

ତହିଁ ସିନା ସବୁ ତତ୍ତ୍ବ

ଶୂକଳ ଗଉର ରଙ୍ଗ କଳା ବୋଲିଟି

ଏମନ୍ତେ ଶୁଭି ହୋଇଲ

ଅପରେ ଶୁଭି କହିଲ

ଶ୍ରୀ ନୀଳ କନ୍ଦରେ ବିଜେ ଚତୁର୍ଥାମୂର୍ତ୍ତି ।” (୪୦)

×

×

×

ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୀତ ରକ୍ତ ନୀଳ ଶୁଭି

ଶୁଭି ବର୍ଣ୍ଣ ଏକ କଳେବର ଧାରୀ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ।” (୪୧)

ସୃଷ୍ଟିତତ୍ତ୍ବ ମଧ୍ୟରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରଧାନ, ପୁରୁଷ ଓ କାଳ ଏହି ତିନୋଟି
ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି । ପ୍ରଧାନ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ନାମାନ୍ତର । ଅନେକ ପଣ୍ଡିତ
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ‘କାଳ’ ସ୍ବରୂପ, ସ୍ଥୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ‘ପ୍ରକୃତି’ ସ୍ବରୂପ ଓ
ବଜ୍ରଭଦ୍ରଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ‘ପୁରୁଷ’ ସ୍ବରୂପ ଭାବରେ କଳ୍ପନା କରିଥାଆନ୍ତି । (୪୨)

କେହି କେହି କାଳଚକ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ରୂପେ ଚତୁର୍ଥୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥାନ୍ତି—

“କୃଷ୍ଣା କୃଷ୍ଣା ଜଗନ୍ନାଥଃ ପ୍ରସ୍ତଃ ଶୁଭ୍ରୋ ବଜ୍ରାବକଃ
ସାୟଂ ସୁଭଦ୍ରା ହାରିତା କାଳଚକ୍ରଃ ସୁଦର୍ଶନଃ ।”

ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣର ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଗର୍ଭ, ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣର ବଜ୍ରାବକ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବସ, ହରିତା ବର୍ଣ୍ଣର ସୁଭଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ସୁଦର୍ଶନ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ସୁଦର୍ଶନ ହେଉଛନ୍ତି କାଳଚକ୍ରର ପ୍ରତୀକ ।

ଜଗନ୍ନାଥକୁ କୁଞ୍ଜ ବୀଜ, ସୁଭଦ୍ରାକୁ ହୁଞ୍ଜ ବୀଜ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ବଜ୍ରାବକକୁ ହୁଞ୍ଜ ବୀଜ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି । ଯଥା :—

“ହୁଞ୍ଜାକାର ବଜ୍ରଦେବ ଜାଣ । ସୁଭଦ୍ରା ହୁଞ୍ଜ ବୀଜ ପ୍ରମାଣ ।” (୪୩)

ବଜ୍ରାବକ ମୂର୍ତ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ

ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଚତୁର୍ଥୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ ସପକ୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣା ଓ କିମଦତୀରେ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣମାନ ରହିଅଛି । ସଦ୍‌ପୂର୍ଣ୍ଣା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାୟୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବ୍ରହ୍ମା ବଜ୍ରାବକ ବେଶରେ ଆସି ୧୫ ଦିନରେ ୪ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠିଥିଲେ । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ (୧୯ ଦିନ) ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ଗଣାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଗଜା ମନ୍ଦିରର କବାଟ ଖୋଲିଦେବାକୁ ସେମାନେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଗଲେ । (୪୪) ବ୍ରହ୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାୟୀ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଦକ୍ଷିଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଆସି ତ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ କରିଥିଲେ । (୪୫) ସଦ୍‌ ପୂର୍ଣ୍ଣା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାୟୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବଜ୍ରାବକ ହେଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥୀ । (୪୬) ବ୍ରହ୍ମପୂର୍ଣ୍ଣା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାୟୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବଜ୍ରାବକ ଦ୍ୱିତୀୟ । (୪୭)

ବ୍ରହ୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାୟୀ ବଜ୍ରାବକ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଭ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ । ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭୁଜରେ ଗଦା, ଅନ୍ୟ ଭୁଜରେ ମୂଷଳ । ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିରର ବଜ୍ରଦେବ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରକ୍ଷା କରୁଅଛି । (୪୮

ଓଡ଼ିଶାରେ ବଳଭଦ୍ର ପୂଜାର ପ୍ରାଚୀନତା

ବୌଦ୍ଧ ତିରତୁ ମଧ୍ୟରୁ ‘ସଙ୍ଘ’ ରତୁ ଭବରେ ଶ୍ରୀ: ପୂ: ଦ୍ଵିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଓ ସକର୍ଷଣ ଭବରେ ଶ୍ରୀ: ପୂ: ଦ୍ଵିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ବଳଭଦ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ବଳଭଦ୍ର ବା ବଳଦେବ ନାମରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ନୁହେଁ । ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର ନେତ୍ରଲପ୍ତର ଦାନ ପଟା ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ ବଳଭଦ୍ର ଓ ହଳଧର ଦେବତା ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂଜା ପାଉଥିବାର ସୂଚନା ଦିଏ । ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଚଣ ଭଞ୍ଜ ‘ମ ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଓ ସ୍ତମ୍ଭେଶ୍ଵରୀଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିଲେ । ସମ୍ଭବତଃ ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପେ, ବଳଭଦ୍ର ଶିବ ରୂପେ ଓ ସୁଭଦ୍ରା ସ୍ତମ୍ଭେଶ୍ଵରୀ ରୂପେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ । (୧୯)

ବୁଦ୍ଧ ରୂପେ ପରିକଳ୍ପିତ ଜଗନ୍ନାଥ ବୈଷ୍ଣବାୟିତ ହେବା ପରେ ବିଷ୍ଣୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ସମପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ହୋଇଗଲେ । ଜଗନ୍ନାଥ ଏକାଦଶ-ଦ୍ଵାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟଠାରୁ କେବଳ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ନୁହନ୍ତି ଶୈବ ଓ ଶାକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଜର କରି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଜମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି । ‘ସ ସ ଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ ଉପାସ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଉପାସନାର ଧାର ବଦଳାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଯତ୍ନ କରାଯାଇଛି । (୫୦) କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଖୋଦିତ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଓ ମହିଷାସୁର-ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତିର ଏକତ୍ର ସମାବେଶ ଏହାର ଏକ ଉଦ୍ଦୃଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ।

ପ୍ରଥମେ ବଳଭଦ୍ର ଶିବ ଭାବରେ ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଦୁର୍ଗା (ଶକ୍ତି) ଭାବରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ । ଓଡ଼ିଶାରେ ବୈଷ୍ଣବ, ଶୈବ ଓ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମ ଏକତ୍ର ପୂଜା ପାଉଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲଭ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶିବଲିଙ୍ଗ ଓ ଦୁର୍ଗା (ଶକ୍ତି) ଏକତ୍ର ପୂଜା ପାଉଥିଲେ । ଜଗନ୍ନାଥ ଶୈବଧର୍ମ ଓ ଶାକ୍ତଧର୍ମ ଉପରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ

ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାରୁ ଶିବ ଓ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବାୟିତ କରି ଦିଆଗଲା । ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ବଜ୍ରମ, ବଜ୍ରଦେବ ଓ ବଜ୍ରଭଦ୍ର ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ (ବିଷ୍ଣୁ, କୃଷ୍ଣ)-ଙ୍କର ଭାଇ ହୋଇଗଲେ ଓ ଦୁର୍ଗା ସୁଭଦ୍ରା ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବଜ୍ରଭଦ୍ର (ବଜ୍ରମ, ବଜ୍ରଦେବ)ଙ୍କର ଭଉଣୀ ହୋଇଗଲେ । ତିନିହେଁ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବତା ଭାବରେ ପୂଜିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ । ସମ୍ଭବତଃ ଏ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବାୟିତ ରୂପ ପରିକଳ୍ପନା ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା ।

ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ବଜ୍ରଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ସପ୍ତର୍ଷିଙ୍କ ତଥ୍ୟାବଳୀ ବହୁ ଅନୁମାନ, କଳ୍ପନା, ଗଂବସ୍ତଶା ଓ ଆଲୋଚନା ଗ୍ରହେ ଅତ୍ୟାଧି ରହସ୍ୟାଙ୍କୁଳ ହୋଇ ରହିଛି ଓ ରହିଥିବ । ଏହି ରହସ୍ୟାଙ୍କୁଳତା ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ।

ସଂକେତସୂଚୀ

- (୧) ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ଜଗନ୍ନାଥତତ୍ତ୍ୱ, ପୃ ୨୭-୭୮ ପଣ୍ଡିତ ସୁର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାଶ । (୨) ପଣ୍ଡିତ ଓଡ଼ିଶାର ଭେଦଗୀତ ଓ ସୁଭଦ୍ରା (ପୌରୁଷ, ୧୫ଶ ବର୍ଷ, ୧ମ ସଖ୍ୟା, ପୃ ୮)—ସୁହାଦ ପ୍ରଧାନ ।
- (୩) The Indian culture, vol xv, No 1-4, p. 97. (୪) O. H. R. J. Vol II, pp. 31-46. (୫) E. I. Vol XXVIII, p.331, (୬) The cult of Jagannath, p14—Dr. K. C. Mishra. (୭) Ibid, p 15. (୮) Ibid, p22, (୯) Dynastic History of Northern India, Calcutta, 1931-32, p414 ff—Dr H. C. Roy, (b) E. I. Vol XV, No 1, pp. 1-6. (c) History of Orissa, Calcutta 193୦-୩୧—R. D. Banerjee. (୧୦) The cult of Jagannath, p.36
- (୧୧) ବୃହତ୍ ସହିତା, ୫୮ ଅଧ୍ୟାୟ/୩୭ ଶ୍ଳୋକ—ବରହ ମିହିର, (୧୨) ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ, ୧ୟ ଖଣ୍ଡ, ପୃ ୫୫୭-୬୫. ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ।

- (୧୩) ତତ୍ତ୍ୱେବ, ପୃଷ୍ଠା ୫୮୦-୫୮୪, (୧୩) ବୌଦ୍ଧ ପରଂପରାରେ ସୁଭଦ୍ରା ପୌରୁଷ, ୧୫ଶ ବର୍ଷ, 'ମ ସଂଖ୍ୟା, ପୃ ୮-୯-ଅଧ୍ୟାୟକ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଧାନ ।
- (୧୪) The History of Medieval Vaishnavism in Orissa, p. 4-Prabhat Mukherjee, ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ, ୨ୟ ଖଣ୍ଡ, ପୃଷ୍ଠା ୫୭ । ୧୭ ତତ୍ତ୍ୱେବ ।
- (୧୫) Early History of the Vaisnava sect, p. 180-Dr. H. C. Ray Chaudhury, (୧୮) China stone Inscription of Yajñashree Satakarni (୧୯) The History of Medieval Vaishnavism in Orissa, pp 5-7. (୨୦) The Nasic Cave Inscription, E. I. Vol VII p.60 (୨୧) ବୃହତ୍ ସଂହିତା, LVIII, 36, 37 (୨୨) The History of Medieval Vaishnavism in Orissa, p7.
- (୨୩) ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ, ପୃ ୫୫୯ (୨୪) ବୁଦ୍ଧ ବଳଭଦ୍ର (ସାହିତ୍ୟାୟନ, ପୃ ୭-୮)-ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଧାନ (୨୫) ତତ୍ତ୍ୱେବ (୨୬) ଲିଙ୍ଗପୁରାଣ ୭/୩୩. (୨୭) ବାସ୍ତୁ ପୁରାଣ ୨୩/୧୮୭ (୨୮) ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣ, ୪୯/୬୫. (୨୯) ଶିବ ପୁରାଣ, ୮/୫, ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣ, ୫/୩୪ ।
- (୩୦) Buddhist Survival in Bengal, Law Commemoration Volume, p.78.
- (୩୧) ସାହିତ୍ୟାୟନ, ପୃ ୧୭-ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଧାନ (୩୨) ତତ୍ତ୍ୱେବ, ପୃ ୧୪ରେ ଉଦ୍ଧୃତ, (୩୩) ସାରଳା ମହାଭାରତ, ମଧ୍ୟପର୍ବ, (୩୪) ତତ୍ତ୍ୱେବ, (୩୫) ଚିତ୍ରବିନୋଦ ବା ଚିତ୍ରବୋଧ-ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନର ଦାସ (୩୬) ମନୁସ୍ମୃତି ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନର ଦାସ । (୩୮) ସ୍ତୋତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁରୁଗୀତା-ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ । (୩୯) ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଧର୍ମଧାରା 'ତଃ କାହ୍ନୁଚରଣ ମିଶ୍ର' ଗୁରୁତ ପୃ ୧୦୩-୧୦୪ରେ ଉଦ୍ଧୃତ (୪୦) ଏକାକ୍ଷରୀ ପ୍ରଶ୍ନ-କରକାନ୍ତ ଦାସ (୪୧) ରହସ୍ୟମଞ୍ଜରୀ, ୧/୨୮ ।

(୪୨) *Mystecism in the Temple of Jagannath at Puri*
(Sadgranth Prachara Sangha, Chhatrapur)
Chapter II, p. 21, Chapter III p. 45 Sorvus
Servorom.

(୪୩) ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତ, ପୃ. ୧୯୭-ଦ୍ଵିତୀୟ ଦାସ (୪୪) ସ୍ଵପ୍ନପୁରଣ
୧୯ଶ ଅଧ୍ୟାୟ, (୪୫) ବ୍ରହ୍ମପୁରଣ, ଅଧ୍ୟାୟ ୫୦/ଶ୍ଳୋକ ୪୮-୫୪,
(୪୬) ସ୍ଵପ୍ନ ପୁରଣ, ଅ ୧୯/ଶ୍ଳୋକ ୮୧୦, (୪୭) ବ୍ରହ୍ମ ପୁରଣ
ଅ ୫୦/ଶ୍ଳୋ ୪୯-୫୨, (୪୮) ଦାରୁ ଦେବତା, ପୃ. ୧୫୭ ଡଃ. ବେଣୀ
ମାଧବ ପାଢ଼ୀ ।

(୪୯) *Orissa in the making*, p. 129-B. C. Majumdar.

(୫୦) ଦାରୁଦେବତା, ପୃ. ୧୫୪-୫୫. ବେଣୀ ମାଧବ ପାଢ଼ୀ ।

